

[१११]

प्रकाशक—

सन्मति-ज्ञान-पीठ,

लोहामण्डी, आगरा

द्वितीय प्रवेश १०००

३० अप्रैल १९५६

मूल्य : साढ़े तीन रुपये

मुद्रक—

पं० नागेन्द्रनाथ शर्मा गोस्वामी,
दी कॉरिनेशन प्रेस,

फुलट्टी बाजार, आगरा
फोन न० १७१

प्रकाशकीय

वह करते हुए मुझे अत्यन्त दर्प की अनुभूति हो रही है कि धार्मिक आध्यात्मिक तथा दार्शनिक मन्त्रों का प्रत्यक्ष स्पर्श तथा व्यास स्विरल भी अमरकन्दजी महाराज के सामाजिक-सूत्र पर जो तत्त्वस्पर्शी एवं विवेचनात्मक-भाव्य लिखा उसकी समूचे जैन-जगत् के मुक्त-कंठ से प्रशंसा की और जब साम्प्रदायिक भेद-भाव सुलाकर उसे तुल्य रूप से अपनाया। उसने एक रस से वही कहा—
 “सामाजिक-सूत्र पर जब तक जो-कुछ भी लिखा गया है उसमें कवि की भी का यह धार्मिक भाव सर्वोपरि है वैशेष है।”
 निश्चय-पूर्ण और भावपूर्ण दोनों के ही इसे इतना पसन्द किया कि इसका प्रथम संस्करण कुछ ही दिनों में समाप्त हो गया और जैन सिद्धान्त-समा सम्बन्धी की ओर से सामाजिक-सूत्र का गुजराती रूपान्तर भी अत्यन्त आकर्षक रूप में प्रकाशित हुआ, जिसका गुजराती जगत ने रूप से अभिगमन किया।

जगत की ओर से दूसरे संस्करण की माँग निरन्तर चलती रही। दूसरा संस्करण कुछ परिवर्तन एवं परिष्करण के साथ निश्चयसे प्रकाशित था। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, कवि की जो स्वयं अपनी कलम से सामाजिक-सूत्र में करने का वह काम के और विशेष

अनुभवों को जोड़ दें । ऐसी हमारी तीव्र अभिलाषा थी । परन्तु कवि श्री जी का स्वास्थ्य ठीक न होने से हमारा यह विचार मूर्त रूप न ले सका । अतः काफी प्रतीक्षा के बाद हमें द्वितीय संस्करण को ज्यों-का-त्यों प्रकाश में लाना पड़ा ।

आशा ही नहीं, प्रत्युत पूर्ण विश्वास है कि हम तृतीय संस्करण को परिवर्तित तथा परिवर्धित रूप में निकाल सकेंगे ।

अन्त में, सामायिक-सूत्र के इस दूसरे संस्करण के अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग को जिन्होंने कलात्मक बनाया और प्रूफ-सशोधन जैसे श्रम-साध्य कार्य को अपने अध्ययन-काल में से अवकाश निकाल कर पूर्ण किया, उपाध्याय श्री जी के उन अन्तेवासी लघु शिष्य श्री सुबोध मुनि जी के श्रम और समय का मैं आभार मानता हूँ । श्रमदान के इस युग में मुनि श्री जी का यह बौद्धिक श्रम-दान, ग्रन्थ को चिरकाल तक गौरवान्वित करता रहेगा—ऐसा मेरा विश्वास है ।

—मंत्री

सामायिक-साधना का शुद्धीकरण

एक बार दिल्ली में एक प्रतिष्ठित एवं प्रबुद्ध संत बच्चों को सामायिक का पाठ सिखा रहे थे। मैं भी पास में बैठा था। संत ने सामायिक का जो पाठ बच्चों के लिए बताया वह इतना भ्रष्ट था कि कुछ पूछिए नहीं। मुझसे प रहा गया। बीच में ही मैंने कहा 'वह पाठ तो पथ-भ्रष्ट है, और यों नहीं यों है। इसका शुद्ध बच्चों के लिए इस प्रकार होना चाहिए।

मेरी बात पर वह संत कुछ सडुचाए और बच्चों से कहने लगे 'अच्छा कह आता। फिर सिखाया देंगे। बात नहीं सत्य हो गयी। संत ने दूसरी बात बोल दी।

उसके बाद मैंने स्वयं कई क्षेत्रों में बड़े-बड़े भावार्थी—शास्त्रों के ज्ञानियों और आध्यात्मिक पंडितों का स्वागत करने वालों—से सामायिक का मूल पाठ सुनना चाहा। उसके पीछे केवल बुद्धि यह थी कि सामायिक के पाठ का जो भ्रष्ट रूप लोगों की भावनाओं पर बड़ा दिया गया है या बढ़ गया है, उसका शुद्धीकरण हो जाए। पहले तो उन्होंने सुनाने में ही आनाकानी की कुछ कम्बो की अनुमति दी। कहीं कोई गलती मिल गई तो हमारी प्रतिष्ठित बचक आणी—यह भय का भूत उनकी आत्मा पर सवार

था। शुद्धि की दृष्टि से आप्रवृत्त करने पर उन्होंने सामायिक-पाठ सुनाया, तो वह इतना नष्ट-भ्रष्ट था कि दाँतो तले अगुली दबा कर रह जाना पड़ा। मन में विचार आया ये आत्मा-परमात्मा की चर्चा में, नरक स्वर्ग की फिलास्फी छाँटने में तो इतना रस लेते हैं, पर सामायिक में—जो साधक के जीवन का प्राण-तत्त्व है और द्वादशांगी वाणी का सार है—रस क्यों नहीं लेते ? आकाश-पाताल की ओर देखने की अपेक्षा ये अपने जीवन की ओर क्यों नहीं देखते ? बड़े-बड़े आचार्य, बड़े-बड़े उपाध्याय और समाज के जाने-माने सन्तों की सेवा करके भी इन्होंने क्या पाया ?

और, इधर हम साधु लोग भी इस तरफ ध्यान कहाँ देते हैं ? श्रावकों को लम्बे लम्बे और अर्थ-हीन थोकड़े तो रटा देंगे, बड़े-बड़े शास्त्र या पोथी-पन्ने उनके हाथों में पकड़ा देंगे, सामायिक के गलत सलत पाठ बालक, युवा, वृद्धों की जबान पर चढ़ा देंगे, पर सामायिक-पाठ सिखाते समय यह विचार नहीं करेंगे कि यह पाठ ठीक है या गलत ? सामायिक का अर्थ क्या है ? सामायिक क्यों करनी चाहिए ? सामायिक का शुद्ध रूप क्या है ? आदि प्रश्नों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। श्रावक-वर्ग में सामायिक का जो भ्रष्ट रूप चल रहा है, उसकी जवाबदारी से सन्त लोग मुक्त नहीं हो सकते। अध्ययन की दृष्टि से आज हम इतने पिछड़ गए हैं कि सामायिक का शुद्ध पाठ एव स्वरूप भी हम किसी को नहीं सिखा सकते। हमारी यह कितनी बड़ी दुर्बलता है।

हमके साम-साथ भावक-वग भी सामायिक की ओर स
 उशमीन-सा रहता है। वह सोचता है कि सामायिक तो हमें
 क्या हमारे सात-पच्चीस तक की या है। उसके सम्मुख में अब
 और क्या सोचना है? और यह जीवन का एक आधारभूत
 तथ्य है कि जब साधक को अपनी दैनिक साधना के प्रति इस
 प्रकार अनार एवं अपेक्षा की बुद्धि हो जाती है, तो वह माफ़ता
 जीवन में कोई विरोध समझकर पैदा नहीं करती। बालीस-पचास
 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी जीवन सूना-सूना और आलस-आलस
 सा प्रतीत होता है। जीवन-भर सामायिक का बोझ होने पर भी
 कुछ पढ़ नहीं पढ़ता। जब स्वीट्ज साधना के प्रति दृष्टि ही
 अन्धकारपूर्ण है तो प्रकृत आप किम्वद से?

मैं समझता हूँ कि जिस सामायिक की साधना का भावक
 प्रतिदिन करता है, उसकी हृदयेका हृदय हृदये उसका
 रहस्य और उसका मूल पाठ उसकी आँखों के सामने स्पष्ट होना
 चाहिए। और वह स्पष्टता आसानी तक जब तक भावक-वग
 सामायिक के शुद्ध रूप में जानने-समझने की बुद्धि पैदा करे और
 यह सोचे कि जब हम साधन शुद्ध पसन्द करते हैं, अपने शुद्ध
 पसन्द करते हैं, मकान शुद्ध पसन्द करते हैं, दुनिया-भर की दूसरी
 चीजें शुद्ध पसन्द करते हैं, तो फिर सामायिक—जो हमारी आत्म-
 साधना है—को ही क्यों अशुद्ध पसन्द करें? जले भी शुद्ध रूप में
 क्यों न अपनायें? सामायिक-बुद्धि की यह आन्तरिक अमिद्वि
 ही सामायिक के शुद्धीकरण का सर्वोपरि उपाय है।

इसके अतिरिक्त, श्रावक-वर्ग में सामायिक का शुद्ध वातावरण पैदा करने के लिए साधु-वर्ग का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सामायिक का शुद्ध रूप श्रावक-वर्ग के सामने रखे और सामायिक के मर्म को समझने के लिए निरन्तर तत्सम्बन्धी स्वाध्याय पर बल दे। इस दिशा में स्वाध्याय के लिए पूज्य गुरुदेव का यह सभाष्य सामायिक-सूत्र परम उपयोगी सिद्ध होगा—यह सूरज के उजले की तरह साफ़ है। सामायिक-सूत्र पर अब तक जो-कुछ भी लिखा गया है, उस सब में सामायिक का यह विवेचनात्मक भाष्य अनुपम है, बेजोड़ है। सामायिक के शुद्ध मूल पाठ पर, सामायिक के प्रत्येक अंग पर सामायिक के हर पहलू पर इतना खुला और गहरा विचार-मन्थन किया गया है कि सामायिक के सम्बन्ध में साधक की दृष्टि अनावृत होती चली जाती है।

आशा ही नहीं, प्रत्युत पूर्ण विश्वास है कि साधु और श्रावक-वर्ग दोनों ही साधना की इस दुर्बलता एवं अशुद्धि की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे और सामायिक के शुद्धि-आन्दोलन द्वारा साधना के क्षेत्र में एक नया एवं विशुद्ध वातावरण उत्पन्न करने की ओर अग्रसर होंगे।

—सुरेश मुनि, “साहित्यरत्न”

अन्तर्दर्शन

उपाध्याय कबिरत्न जी अमरकम्पूजी द्वारालिखित सामाजिक सूत्र में सम्पूर्ण पढ़ गया हूँ। इसमें मूल पाठ तथा उसका संस्कृतानुवाद संस्कृत शब्दध्याया दोनों ही हैं। मूलपाठ के प्रत्येक शब्द का हिन्दी में अर्थ तो है ही साथ ही प्रत्येक सूत्र के अंत में उसका अर्थात् संस्कृत भाषा में भी दिया है। और भी कबिरत्न जी ने हिन्दी विवेचन के रूप में सप्रमाण सुगोपयोगी तथा जीवन-स्पर्शी साम्प्रदायिक विचारों एवं विवेचनाओं से इसे अत्यन्तरीति रूपों के लिए अत्यन्त ही उपयोगी रूप दिया है। संशोधन के सीमित क्षेत्र के बीच रहते हुए भी कबिरत्न जी की विवेचनाएँ प्रायः साम्प्रदायिक भावना से शून्य हैं, व्यापक हैं। तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण कर उन्होंने इस ओर एक नया प्रकार दिया है। इस प्रकार तुलनात्मक पद्धति तथा व्यापक भाव की दृष्टि का अनुसरण देकर मुझे सचिरोप प्रमोद होता है।

कबिरत्न जी का जैन-जगत् में साधुत्व के भावे एक विरोध स्थान है। फिर भी उन्होंने विनयशील स्वभाव विद्याभ्यास के प्रवृत्ति विवेक-दृष्टि और असांमर्थिक विचारों के सहारे अपने-आप को और भी ऊपर उठाया है। मेरा और उनके व्यापक-अपेक्षा का प्रतिष्ठित सम्बन्ध रहा है अतः विद्वानों में स्वयं उन्हें नजदीक से समझ पाया है, ज्ञान ही यदि उनके

अनुयायी भी अपने गुरु कविरत्न जी को समझने की चेष्टा करें, तो निश्चय ही वे अपना और अपनी सम्प्रदाय का श्रेय-साधन करने में एक सफल पार्ट अदा करेंगे।

प्रत्येक प्राणी में स्वरक्षण-वृत्ति का भाव जन्म से होता है। इस स्वरक्षण-वृत्ति को सर्वरक्षण-वृत्ति में बदल देना ही सामायिक का प्रधान उद्देश्य है। मानव की दृष्टि सर्वप्रथम अपने ही देह, इन्द्रियाँ, और भोग-विलास तक पहुँचती है, फलतः उसकी रक्षा के लिए वह सारे कार्य-अकार्य करने को तैयार रहता है। जब वह आगे बढ़कर पारिवारिक चेतना प्राप्त करता है, तब उसकी वह रक्षण-वृत्ति विकसित होकर परिवार की सीमा में पहुँच जाती है। परन्तु, सामायिक का दूरगामी आदर्श हमें बताता है कि स्वरक्षण वृत्ति के विकास का महत्त्व केवल अपने देह और परिवार तक ही सीमित नहीं, वह तो विश्वव्यापी है। वह शांति परिषद् (पीस कॉन्फ्रेंस) की तरह केवल विचार-मात्र में नहीं, अपितु व्यवहार में प्राणि-मात्र की रक्षा-वृत्ति में है। विश्व-रक्षण का भाव रखने वाला और उसी के अनुसार कार्य करने वाला मानव ही सच्ची सामायिक करता है। फिर भले ही वह श्रावक हो या और कोई गृहस्थ हो, किंवा सन्यस्त साधु हो। किसी भी सम्प्रदाय-मत का अथवा देश का क्यों न हो और किसी भी विधि-परंपरा से सबंध रखने वाला क्यों न हो। विभिन्न जातियों, विभिन्न भाषाएँ और विभिन्न विधियाँ सामायिक में अन्तर नहीं डाल सकती, रुकावट पैदा नहीं कर सकती। जहाँ समभाव है, विश्वरक्षण-वृत्ति है, और उसका आचरण है, वहीं सामायिक है। बाह्य भेद गौण हैं, मुख्य नहीं।

प्राणि-मात्र को आत्मवत् समझते हुए सब व्यवहार चलाने का ही नाम सामायिक है—सम + आय + इक = सामायिक।

सम-समयाय सर्वत्र आश्रय प्रवृत्ति चाय-ज्ञान त्रिस प्रवृत्ति
में समता की समभाव की प्राप्ति हो रही सामायिक है।

जैन शास्त्र में सामायिक के दो भेद बताए गए हैं—एक द्रव्य
सामायिक, दूसरी भाव सामायिक। समभाव की प्राप्ति, समभाव
का अनुभव और फिर समभाव का प्रत्यक्ष आचरण—भाव
सामायिक है। ऐसे भाव सामायिक की प्राप्ति के लिए जो बाह्य-
छात्र और अंतरंग-साधन सुनाए जाते हैं, उसे द्रव्य-सामायिक
कहते हैं। जो द्रव्य-सामायिक हमें भाव सामायिक के समीप न
पहुँचा सके वह द्रव्य-सामायिक नहीं किन्तु अद्रव्य-सामायिक है,
मिथ्या सामायिक है यदि और कम भाषा में कहें तो धूल
सामायिक है।

हम अपने मित्य प्रति के जीवन में भाव सामायिक का प्रयोग
करें यही द्रव्य सामायिक का प्रयोजन अर्थ है। हम पर में हो
दुकान में हो कर्ट-कपडारी में हो किसी भी व्यावहारिक
कार्य में और कहीं भी क्यों न हो सर्वत्र और सभी समय सामा-
यिक की मौखिक भाषना के अनुसार हमारा सब धीकिक व्यवहार
बहना चाहिए। उपनिषद् या स्थानक में “साधुर्गर्भं जोगं पश्य
स्वामि”—‘पाप-कुल प्रवृत्तियों का त्याग करता हूँ’—की गई
प्रतिष्ठा की भाषणा बलुत आधिक राजनीतिक और परेश
व्यवहारों में ही सामन आ सकती है। यह मिथ्या के साथ जीवन
में सर्वत्र सामायिक-प्रयोग की भाषना अपनाने के लिए ही तो हम
प्रतिष्ठित उपनिषदाधिक पवित्र स्थानों में द्रव्य-गुरु के समय
“साधुर्गर्भं जोगं पश्यस्वामि” की श्रुतिप्रणना करते हैं, सामायिक का
पुनः-पुनः अभ्यास करते हैं। जब हम अभ्यास करते-करते जीवन
के सब व्यवहारों में सामायिक का प्रयोग करना सीख जायें और

अनुयायी भी अपने गुरु कविरत्न जी को समझने की चेष्टा करें, तो निश्चय ही वे अपना और अपनी सम्प्रदाय का श्रेय-साधन करने में एक सफल पार्ट अदा करेंगे।

प्रत्येक प्राणी में स्वरक्षण-वृत्ति का भाव जन्म से होता है। इस स्वरक्षण-वृत्ति को सर्वरक्षण-वृत्ति में बदल देना ही सामायिक का प्रधान उद्देश्य है। मानव की दृष्टि सर्वप्रथम अपने ही देह, इन्द्रिया, और भोग-विलास तक पहुँचती है, फलतः उसकी रक्षा के लिए वह सारे कार्य-अकार्य करने को तैयार रहता है। जब वह आगे बढ़कर पारिवारिक चेतना प्राप्त करता है, तब उसकी वह रक्षण-वृत्ति विकसित होकर परिवार की सीमा में पहुँच जाती है। परन्तु, सामायिक का दूरगामी आदर्श हमें बताता है कि स्वरक्षण वृत्ति के विकास का महत्त्व केवल अपने देह और परिवार तक ही सीमित नहीं, वह तो विश्वव्यापी है। वह शांति परिषद् (पीस कॉन्फ्रेंस) की तरह केवल विचार-मात्र में नहीं, अपितु व्यवहार में प्राणि-मात्र की रक्षा-वृत्ति में है। विश्व-रक्षण का भाव रखने वाला और उसी के अनुसार कार्य करने वाला मानव ही सच्ची सामायिक करता है। फिर भले ही वह श्रावक हो या और कोई गृहस्थ हो, किंवा सन्यस्त साधु हो। किसी भी सम्प्रदाय-मत का अथवा देश का क्यों न हो और किसी भी विधि-परंपरा से सबंध रखने वाला क्यों न हो। विभिन्न जातियाँ, विभिन्न भाषाएँ और विभिन्न विधियाँ सामायिक में अन्तर नहीं डाल सकतीं, रुकावट पैदा नहीं कर सकतीं। जहाँ समभाव है, विश्वरक्षण-वृत्ति है, और उसका आचरण है, वहीं सामायिक है। बाह्य भेद गौण हैं, मुख्य नहीं।

प्राणि-मात्र को आत्मवत् समझते हुए सब व्यवहार चलाने का ही नाम सामायिक है—सम + आय + इक=सामायिक।

सम=समभाव सवत्र आ-सवत्र प्रवृत्ति आ-स-साम विस प्रवृत्ति से समता की समभाव की प्राप्ति हो रही सामायिक है।

जैन शास्त्र में सामायिक के दो भेद बताए गए हैं—एक द्रव्य सामायिक दूसरी भाव सामायिक। समभाव की प्राप्ति समभाव का अनुपपन्न और फिर समभाव का प्रत्यक्ष भावरूप—भाव सामायिक है। ऐसे भाव सामायिक की प्राप्ति के लिए जो बाध-साधन और अंतरंग-साधन जुटाए जाते हैं, उसे द्रव्य-सामायिक कहते हैं। जो द्रव्य-सामायिक हमें भाव सामायिक के समीप न पहुँचा सके वह द्रव्य-सामायिक नहीं किन्तु अद्रव्य-सामायिक है, मिथ्या सामायिक है, यदि और क्या भाषा में कहूँ तो वह सामायिक है।

हम अपने मित्य प्रति के जीवन में भाव सामायिक का प्रयोग करे वही द्रव्य सामायिक का प्रधान श्रेय है। इस घर में हो दुकान में हो कोठ-कचहरी में हो किसी भी व्यावहारिक कार्य में और कहीं भी क्यों न हो सबत्र और समी समस्त सामा यिक की मौलिक भावना के अनुसार हमारा सब स्वीकृत व्यवहार चलना चाहिए। उपास्य या स्वानु में “सावग्रं ज्ञोतं पश्य ज्ञामि”—“पाप-मुक्त प्रवृत्तियों का स्वागत करता हूँ—ही गद्ग प्रतिष्ठा की माधव्या वस्तुतः आर्थिक राजनीतिक और परस्व व्यवहारों में ही सामने आ सकती है। यह निरवय के साथ जीवन में सबत्र सामायिक-प्रयोग की भावना अपमान के लिए ही या इस प्रतिदिन उपास्यविक पवित्र स्थानों में वेद-शुद्ध के समस्त “सावग्रं ज्ञोतं पश्य ज्ञामि” की अनुपपत्ति करता है सामायिक का पुनः-पुनः अभ्यास करता है। जब हम अभ्यास करते-करते जीवन के सब व्यवहारों में सामायिक का प्रयोग करना सीख जायें और

इस क्रिया में भली-भाँति समर्थ हो जायँ, तभी हमारा द्रव्य सामायिक के रूप में किया हुआ नित्य प्रति का अभ्यास सकल हो सकता है और तभी हम मच्चे सामायिक का परिणाम प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं।

जो भाई यह कहते हैं कि उपाश्रय और स्थानक में तो सामायिक करना शक्य है, परन्तु सर्वत्र और सभी समय सामायिक कैसे निभ सकती है? उनसे मैं कहूँगा कि जब आप दूकान पर हो, तो ग्राहक को अपने सगे भाई की तरह समझें, फलतः उससे किसी भी रूप में छल का व्यवहार नहीं करें, तोल-माप में ठगवाई नहीं करें, वह जैसा सौदा मागता है, वैसा ही सौदा यदि दूकान में हो, तो उचित दामों में दें। यदि सौदा खराब हो, विगडा हुआ हो, तो स्पष्ट इन्कार-कर दें। इस सत्य व्यवहारमय दूकानदारी का नाम भी सामायिक होगा। निश्चय ही आप उस समय विना मुख-वस्त्रिका और रजोहरण के, विना आसन और माला के होंगे, परन्तु समभाव में रहकर सयत्त वाणी बोलते हुए भगवान् महावीर की बताई हुई सच्ची सामायिक—विधि का पालन अवश्य करते होंगे।

इसी प्रकार, आप घर के-व्यवहार में भी समझ सकते हैं। घर में माता, पिता, भाई, बहिन, बहू, बेटे और बेटा इत्यादि सभी स्वजनों के साथ आत्मवत् व्यवहार करनेमें सदा जागरूक हैं। कभी अज्ञान-मोह या लोभ के कारण उत्पात खडे होने की संभावना हो, तो आप समभाव से अपना कर्तव्य सोचते हैं। किसी भी प्रकार का क्षुब्ध वातावरण हो, अपने विवेक को जागृत रखते हैं। तो भी वह सच्ची सामायिक होगी। इसी तरह लेन-देन, खेती के कामों और मजदूरों आदि की समस्या भी सुलझाई जा सकती

है। साहूकार, कृषक और किसी भी मजदूरी का मजदूर आप समभाव रूप सामायिक के सतत अभ्यास और विवेक के द्वारा प्रेम-पूर्ण सुखता मन्गे।

एक बात और। सबकी सामायिक का फल वैभव प्राप्ति नहीं है, मोग-प्राप्ति नहीं है पुत्र और सम्ब प्राप्ति भी नहीं है। सामायिक का फल तो सर्वत्र समभाव की प्राप्ति समभाव का अनुभव प्राप्ति मात्र में समभाव की प्राप्ति मानव-समाज में सुख-प्राप्ति का विस्तार अर्थात् का मास और कमाई प्रपंच का त्याग है। यही सामायिक का लक्ष्य है, और यही सामायिक का उद्देश्य है।

सामायिक समभाव की अपेक्षा रखता है। वह सुख वस्तुका रसोहरण और आसन आदि की तथा मन्दिर आदि की अपेक्षा नहीं रखता। उक्त सब चीजों को समभाव के अभ्यास का सामन कहा जा सकता है। परन्तु यदि ये चीजें समभाव के अभ्यास में इसे उपबोधी नहीं हो सही तो परिग्रहमात्र है, आनन्दरमात्र है। सामायिक करते हुए हमें कोम कपड मोह अज्ञान गुरामह अन्य-जडा तथा साधनायान्तर द्वेष को त्याग करने का अभ्यास करना चाहिए। अन्य सम्प्रदायों के साथ समभाव से बर्ताव करना तथा उनके विचारों का सरल भाव से समझना सामायिक के साधक का यह आवश्यक कर्तव्य है। उक्त सब बातों पर कबिप्री की ने अपने विवेचन में विस्तार के साथ बहुत अच्छे ढंग से प्रकाश डाला है।

कभी-कभी हम धार्मिक क्रिया-कांडों और विधि-विधानों को प्रपंचसिद्धि का निमित्त भी बना लेते हैं धर्म के नाम पर मूलम मूल अपर्म का आचरण करने लगते हैं। ऐसा इसलिय होता है

कि हम उन विधानों का हृदय एव भाव ठीक तरह समझ नहीं पाते। आज के वर्म और सम्प्रदायों के अधिकतर अनुयायियों का प्रत्यक्ष आचरण तथा धर्म-विधान इसकी साक्षी दे रहा है।

दूसरी फूट की मनोवृत्ति है—धार्मिक फूट की मनोवृत्ति को ही हम लेंगे। हमारे पूर्वजों ने, सुधारकों ने समय-समय पर युगानुकूल उचित परिष्कार और क्रांति की भावना से प्रेरित होकर प्राचीन जीर्ण-शीर्ण धार्मिक क्रिया-कलापों में थोड़ा सा नया ढेर-फेर क्या किया—इमने उसे फूट का प्रमाण ही मान लिया—भेदभाव का आदर्श सिद्धांत ही समझ लिया। जैन समाज का श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय, तथा श्वेतांबर संप्रदाय में भी, मूर्तिपूजक, स्थानकवासी आदि के भेद और दिगंबर संप्रदाय में भी तारण पथ तथा तेरह पथ आदि की विभिन्नता, इसी मनोवृत्ति के प्रतीक हैं। फूट का रोग फैल रहा है, धर्म के नाम पर निन्दनीय प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, प्राचीन शास्त्रों की शाब्दिक तोड़-मरोड़ हो रही है। सर्वत्र एक भयकर अराजकता फैली हुई है।

समाज में दो श्रेणी के मनुष्य होते हैं, एक पंडित-वर्ग में आने वाले, जिनकी आजीविका एव प्रतिष्ठा शास्त्रों पर चलती है। पंडित वर्ग में कुछ तो वस्तुतः निःस्पृह, त्यागी, स्वपर श्रेय के साधक, समभावी होते हैं, और कुछ इसके विपरीत सर्वथा स्वार्थ-जीवी, दुराग्रही और प्रतिष्ठा प्रिय। दूसरी श्रेणी गतानुगतिक, परंपरा-प्रिय, रूढ़िवादी अज्ञानियों की होती है। और कहना नहीं होगा कि पंडित-वर्ग में अधिकता प्रायः उन्हीं लोगों की होती है, जो स्वार्थजीवी और दुराग्रही, प्रतिष्ठा-प्रिय होते हैं। समाज पर प्रभाव भी उन्हीं का रहता है। फल यह होता है कि जनता को वास्तविक सत्य की प्रेरणा नहीं मिल पाती। इसके विपरीत, एक

दूसरे को मूठ्ठा निम्हब आदि कठोर राश्यों से सम्बाधित कर पोर हिंसा की पारस्परिक द्वेष की मेरखा ही प्राप्त होती है। शुद्ध धर्माचरण का प्रतिबिम्ब हमारे व्यवहारों में आए तो कैने ? हम तो पार्श्वधाचरण संप्रदायिक द्वेष के मत्त बन जाते हैं व्यवहाराचरण को धर्माचरण से सर्वथा अलग मान लेते हैं। हमारे साम्प्रदायिक दृष्टि का राग हमें बंधा लेता है। संप्रदाय के कर्षणकार हमें सत्य की ओर नहीं ले जाते प्रत्युत भ्रंति में डाल देते हैं। धर्म के नाम पर आज जो हो रहा है, वह सत्य की असाधारण विह्वलना नहीं तो क्या है ?

धार्मिक मनुष्य के लिए धर्माचरण केवल कुछ प्रचलित क्रियाकान्त्यों की परंपरा तक ही सीमित नहीं है बल्कि प्रत्येक धर्माचरण का प्रतिबिम्ब हमारे नित्य प्रसि के व्यवहाराचरण में कठरना चाहिए। संक्षेप में कहे तो शुद्ध और सत्य व्यवहार का नाम ही तो धर्म है। जब हम व्यवहाराचरण को धर्माचरण से सर्वथा अलग कर लें समझते हैं, तब बड़ी गड़बड़ पैदा हो जाती है और सब का सब साम्प्रदायिक कर्मचरद्वन्द्व पार्श्व बन कर रह जाता है। यदि हम शुद्ध व्यवहार को ही धर्माचरण समझें, तो फिर अनेक मत-मतान्तरों के हल पर भी किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं है। धर्म और मत-वैषम्य मिलने ही क्यों न हों यदि वे सत्य के ब्यासक हैं। पारम्परिक अर्थात् साहाइ के स्थापक हैं, आध्यात्मिक जीवन को स्थापित करने वाले हैं, तो समाज का कल्याण ही करते हैं। परन्तु जब सुमुखा कम हो जाती है, साधना-वृत्ति विविध पड़ जाती है, और केवल पूर्वजों का राग व्यवसाय अपने दृष्टि का राग अलगाव बन जाता है तब संप्रदाय के संवास्तविक पुराने विधि-विधानों की ऊँच-नी-ऊँच

व्याख्या करने लगते हैं और जनता को भ्रान्ति में डाल देते हैं। ऐसी दशा में गतानुगतिक साधारण जनता सत्य के तट पर न पहुँच कर शुष्क क्रियाकाण्ड के विकट भँवर में ही चक्कर काटने लगती है।

जब तक साधारण जनता में प्रचुर अज्ञान है, विवेक-शक्ति का अभाव है, तब तक किसी भी कर्मकाण्ड से उसको लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होती है। धार्मिक कर्मकाण्ड में हानि नहीं है, जनता का स्वयं का-अज्ञान या उपदेशकों द्वारा दिया गया मिथ्या उपदेश ही हानि का कारण है। सत्सप में, हमारे कहने का भाव यह है कि यदि धार्मिक क्रियाकाण्ड के द्वारा जनता को वस्तुतः लाभ पहुँचाना अभीष्ट हो, तो धार्मिक कर्मकाण्ड में परिवर्तन करने की अपेक्षा, तद्गत अज्ञान को ही दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं आज के जन-हितैषी आचार्यों से प्रार्थना करूँगा कि वे मुमुक्षु जनता को धार्मिक कर्मकाण्डों की पृष्ठभूमि में रहने वाले सत्य का प्रकाश दें और निष्प्राण क्रियाकाण्ड में प्राण डालने का प्रयत्न करें। हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थों में इसीलिए कहा है —

“जो वर्ग धर्मगुरु या धर्मप्रज्ञापक का पद धारण करता है, उसको गभीर भाव से अन्तर्मुख होकर शास्त्रों का अध्ययन-मनन और परिशीलन करना चाहिए। मात्र शास्त्रीय सिद्धांतों के ऊपर राग-दृष्टि रखने से उनका ज्ञान नहीं हो सकता। यदि ज्ञान हो भी जाय, तो ऐसा ज्ञान शास्त्रों के प्रज्ञापन में निश्चित और प्रामाणिक नहीं हो सकता।”

“जिस धर्मगुरु की प्रसिद्धि बहुश्रुत के रूप में जनता में होती है, जिसका लोग आदर करते हैं, जिसकी शिष्य-परंपरा विस्तृत है,

यदि उसकी शास्त्रीय ज्ञान की प्रत्यक्षा निरिक्त नहीं है तो वह जिस धर्म का भाग्य है, उसी धर्म का शत्रु होता है। अर्थात् ऐसा धर्मगुरु धर्म शत्रु का काम करता है।

‘द्रव्य क्षेत्र कात भाव पर्वाप देवा संयोग धीर मेघ
इत्यादि को लक्ष्य में रखकर ही शास्त्रों का विवेचन करना चाहिए।
अभिहारी जिज्ञासु का लक्ष्य किम् बिना ही प्रकट किया गया
विवेचन बल्य धीर भोला राजों का अहित करता है।’

धर्म साधना के लिए माया साधनों का त्याग कर देना ही कोई साधना नहीं है। साधन के त्याग से ही विकारी मत्तावृत्ति का अन्त नहीं आ जाता। कल्पना कीजिए, एक आदमी कलम से अरबीयत राम्म लिखता है। उसे कोई धर्मोपदेशक यह कहे कि कलम से अरबीयत राम्म लिखे जाते हैं अतः कलम को फेंक दो तो क्या होगा! वह कलम फेंक देगा और कलम से अरबीयत राम्म लिखना बन्द हो जायगा परन्तु फिर वह पेन्सिल से लिखने लगेगा। वह भी कुछ ही जायगी तो कबिया या कोयले से लिखेगा। यदि उस में अधर्म कह कर फिक्का देंगे, तो नव रेखाओं में अरबीयतता अंकित करने की भावना जगेगी। इस प्रकार साधन के फेंकने अथवा बदलने से मानव कभी भी अरबीयत प्रवृत्ति का परि त्याग नहीं कर सकता। वह साधन बदलता चला जायगा परन्तु साधना को नहीं बदलेगा। अतएव धर्मोपदेशक गुरु को विचार करना चाहिए कि जनता की अरबीयत प्रवृत्ति का मूल क्यों है। उत्तम मूल साधन में नहीं अज्ञान में है। धीर अज्ञान का मूल क्यों है? अज्ञान का मूल अगुरु संकल्प में निधेगा। ऐसी स्थिति में अरबीयत प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमारे हृदय में जो अगुरु संकल्प है, उत्तम परिहार आवश्यक है। क्या हृदय के लिए अरबीयत लेखन को ही कीजिए। अरबीयत लेखन को

व्याख्या करने लगते हैं और जनता को भ्रान्ति में डाल देते हैं। ऐसी दशा में गतानुगतिक साधारण जनता सत्य के तट पर न पहुँच कर शुष्क क्रियाकाण्ड के विकट भँवर में ही चक्कर काटने लगती है।

जब तक साधारण जनता में प्रचुर अज्ञान है, विवेक-शक्ति का अभाव है, तब तक किसी भी कर्मकाण्ड से उसको लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होती है। धार्मिक कर्मकाण्ड में हानि नहीं है, जनता का स्वयं का-अज्ञान या उपदेशकों द्वारा दिया गया मिथ्या उपदेश ही हानि का कारण है। सक्षेप में, हमारे कहने का भाव यह है कि यदि धार्मिक क्रियाकाण्ड के द्वारा जनता को वस्तुतः लाभ पहुँचाना अभीष्ट हो, तो धार्मिक कर्मकाण्ड में परिवर्तन करने की अपेक्षा, तद्गत अज्ञान को ही दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं आज के जन-हितैषी आचार्यों से प्रार्थना करूँगा कि वे मुमुक्षु जनता को धार्मिक कर्मकाण्डों की पृष्ठभूमि में रहने वाले सत्य का प्रकाश दें और निष्प्राण क्रियाकाण्ड में प्राण डालने का प्रयत्न करें। हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थों में इसीलिए कहा है—

“जो वर्ग धर्मगुरु या धर्मप्रज्ञापक का पद धारण करता है, उसको गभीर भाव से अन्तर्मुख होकर शास्त्रों का अध्ययन-मनन और परिशीलन करना चाहिए। मात्र शास्त्रीय सिद्धांतों के ऊपर राग-दृष्टि रखने से उनका ज्ञान नहीं हो सकता। यदि ज्ञान हो भी जाय, तो ऐसा ज्ञान शास्त्रों के प्रज्ञापन में निश्चित और प्रामाणिक नहीं हो सकता।”

“जिस धर्मगुरु की प्रसिद्धि बहुश्रुत के रूप में जनता में होती है, जिसका लोग आदर करते हैं, जिसकी शिष्य-परंपरा विस्तृत है,

विषय - सूची

प्रश्चन

१-१४६

१ विरह क्या है

३

२ चैतन्य

३

३ मनुष्य और मनुष्यत्व

१५

४ मनुष्यत्व का विकास

२४

५ सामायिक का शास्त्रार्थ

३४

६ सामायिक का स्वरूप

३६

७ सामायिक का विकास

३७

८ इन्द्र और मान

४१

९ सामायिक की दृष्टि

४२

१० सामायिक के दोष

४२

११ अठारह पाप

४२

१२ सामायिक के अधिकारी

४२

१३ सामायिक का महत्त्व

४१

१४ सामायिक का मुख्य

४२

१५ भारत और रोड-म्यान का स्वागत

४२

१६ द्रुम माषना

४२

१७ आत्मा ही सामायिक है

४३

१८ साधु और भ्रातृ की सामायिक

११

१९ अ आवश्यक

१०४

२ सामायिक कब करनी चाहिए ?

१०७

रोकने के लिए कलम फिंकवा देना आवश्यक नहीं है। आवश्यक है मनुष्य के मन में रहने वाले अशुद्ध सकल्पों का, बुरे भावों का त्याग। अस्तु, अशुद्ध सकल्पों के त्याग पर ही जोर देना चाहिए, और बताना चाहिए कि अशुद्ध सकल्प ही अधर्म है, पाप है, हिंसा है। जब तक मन में से यह विष न निकलेगा, तब तक केवल साधनों को छोड़ देने अथवा साधनों में परिवर्तन कर लेने भर से किसी प्रकार भी शुद्धि होना संभव नहीं। जो समाज केवल बाह्य साधनों पर ही धर्मभाव प्रतिष्ठित करता है, अन्तर्जगत् में उतर कर अशुद्ध सकल्पों का बहिष्कार नहीं करता, वह क्रिया-जड़ हो जाता है। अशुद्ध सकल्पों के त्याग में ही शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आचरण और शुद्ध धर्म-प्रवृत्ति संभव है, अन्यथा नहीं।

उपर्युक्त सभी बातों पर कविरत्नजी ने सामान्य विवेचना दी है। इस ओर उनका यह प्रयास सर्वथा स्तुत्य कहा जायगा। कम-से-कम मैं तो इस पर अधिक प्रसन्न हूँ और प्रस्तुत प्रकाशन को एक श्रेष्ठ अनुष्ठान मानता हूँ। सर्व साधारण में धर्म की वास्तविक साधना के प्रचार के लिए, यह जो मङ्गल प्रयत्न किया गया है, उसके लिए कविश्री जी को भूरि-भूरि धन्यवाद।

मेरा विश्वास है—प्रस्तुत सामायिक सूत्र के अध्ययन से जैन-समाज में सर्व-धर्म समभाव की अभिवृद्धि होगी और भाई-भाई के समान जैन-संप्रदायों में उचित सद्भाव एवं प्रेम का प्रचार होगा। इतना ही नहीं जैन-संघ को हानि पहुँचाने वाली उलझनें भी दूर होंगी।

कविरत्न जी दीर्घजीवी बनकर समाज को यथावसर ऐसे अनेक ग्रन्थ प्रदान करें और अपनी प्रतिभा का अधिकाधिक योग्य परिचय दें, यह मेरी मंगल कामना है।

—पंडित बेचरदासजी दोशी

प्रवचन

२१ आसन कैसा	११०
२२ पूर्व और उत्तर ही क्यों ?	११२
२३. प्राकृत भाषा में ही क्यों ?	११७
२४ दो घड़ी ही क्यों ?	१२२
२५ वैदिक सन्ध्या और सामायिक	१२६
२६ प्रतिज्ञा पाठ कितनी बार ?	१३३
२७ लोगस्स का ध्यान	१३६
२८ उपसहार	१४०

सामायिक-सूत्र

१४८-३३७

१ नमस्कार-सूत्र	१४६
२. सम्यक्त्व-सूत्र	१६६
३ गुरु-गुण-स्मरण-सूत्र	१८२
४. गुरु-वन्दन-सूत्र	१६५
५ आलोचना-सूत्र	२१३
६. उत्तरी-करण-सूत्र	२२८
७ आगार-सूत्र	२३६
८. चतुर्विंशतिस्तव-सूत्र	२४६
९. प्रतिज्ञा-सूत्र	२६७
१० प्रणिपात-सूत्र	२८६
११ समाप्ति सूत्र	३३१

परिशिष्ट

३३६-३७६

१ विधि	३४१
२ सस्कृत-छाया अनुवाद	३४४
३ सामायिक-सूत्र-का हिन्दी पद्यानुवाद	३५३
४ सामायिक-पाठ	३६३
५ प्रवचनादि में प्रयुक्त ग्रंथों की सूची	३७७

: १

विश्व क्या है ?

प्रिय सम्बन्धो ! वह जो कुछ भी विश्व प्रपञ्च प्रत्यक्ष अवस्था परोक्ष रूप में आपके सामने है वह क्या है ? कभी प्लानेट में बैठकर इस सम्बन्ध में कुछ सोचा विचार भी है या नहीं ? उत्तर स्पष्ट है—नहीं ! आज का मनुष्य कितना भ्रष्टा हुआ प्राणी है कि वह विश्व संसार में गहटा-सहटा है, अनादिकाल से जहाँ जन्म मरण की अनन्त कड़ियों का जोड़-तोड़ लगाता आता है, उन्हीं के सम्बन्ध में नहीं जानता कि वह बन्तुत क्या है ?

आज के भोग-विजासी मनुष्यों का इस प्रश्न की ओर, यत्ने ही स्वयं न गया हो; परन्तु हमारे प्राचीन तत्त्वज्ञानी महापुरुषों ने इस सम्बन्ध में बड़ी ही महत्त्वपूर्ण गवेषणाएँ की हैं। भारत के बड़-बड़े दार्शनिकों ने संसार की इस रहस्यपूर्ण गुत्थी को मुलाने के अति शुभ्य प्रयत्न किए हैं और वे अपने प्रयत्नों में बहुत-कुछ सफल भी हुए हैं।

परन्तु आज तक की जितनी भी संसार के सम्बन्ध में दार्शनिक विचार-आएँ उपलब्ध हुई हैं, उनमें यदि कोई सबसे अधिक स्पष्ट सुसंगत एवं अनादिकाल तक विचार-आरा है, तो वह केवल

ज्ञान एव केवल-दर्शन के धर्ता, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी जैन तीर्थंकरों की हैं। भगवान् ऋषभदेव आदि सभी तीर्थंकरों का कहना है कि “यह विश्व चैतन्य और जड़-रूप से उभयात्मक है, अनादि है, अनन्त है। न कभी बना है और न कभी नष्ट होगा। पर्याय की दृष्टि से आकार-प्रकार का, रूप का परिवर्तन होता रहता है, परन्तु मूल-स्थिति का कभी भी सर्वथा नाश नहीं होता। मूल-स्थिति का अर्थ द्रव्य-दृष्टि है।”

चैतन्याद्वैतवादी वेदान्त के कथनानुसार—“विश्व केवल चैतन्यमय ही है।” यह जैन-धर्म को स्वीकार नहीं। यदि जगत् की उत्पत्ति से पहले केवल एक पर-ब्रह्म चैतन्य=ही था, जड़ यानी प्रकृति नामक कोई दूसरी वस्तु थी ही नहीं, तो फिर यह नाना प्रपंचरूप जगत् कहाँ से उठ खड़ा हुआ? शुद्ध ब्रह्म में तो किसी भी प्रकार का विकार नहीं आना चाहिए? यदि माया के कारण विकार आ गया है, तो वह माया क्या है? सत् या असत्? यदि सत् है अस्तित्वरूप है—, तो अद्वैतवाद एकत्ववाद=कहाँ रहा? ब्रह्म और माया द्वैत न हो गया? यदि असत् है नास्तित्वरूप है,=तो वह शश-शृङ्गा अथवा आकाश-पुष्प के समान अभाव-स्वरूप ही होती चाहिए। फलतः वह शुद्ध पर-ब्रह्म को विकृत कैसे कर सकती है? जो वस्तु ही नहीं, अस्तित्वरूप ही नहीं, वह विश्वासिल कैसे? कर्ता तो वही बनेगा, जो भावस्वरूप होगा, विश्वासिल होगा। यह एक ऐसी प्रश्नावली है, जिसका वेदान्त के पास कोई उत्तर नहीं।

अब रहा जड़द्वैतवादी चार्वाक यानी नास्तिक, जो यह बताते हैं कि “संसार केवल प्रकृति=ही है, जड़रूप ही

है, उसमें आत्मा अथवा चैतन्य नाम का कोई दूसरा पदार्थ किसी भाव में नहीं है ।”

जैन-धर्म का हमके प्रति भी आशेष है कि यदि कबल प्रकृति ही है, आत्मा है ही नहीं तो फिर कोई झुंजी कोई झुंजी कोई खोपी कोई कमाराखी काह त्यागी कोई भोगी यह विचित्रता क्यों ? अब प्रकृति का तो सदा एक जैसा रहना चाहिए । हमारे, प्रकृति तो अब है उसमें मल-मुर का ज्ञान क्यों ? कभी किसी अब ईंट या पत्थर आदि को तो ब संकल्प नहीं हुए ? एक मन्देश कीड़े में भी संकल्प शक्ति है । वह जरा स जड़मे पर मटपट सिझड़ता है, और आत्म रक्षा के लिए प्रयत्न करता है परन्तु ईंट या पत्थर को चिन्ता ही कूटिष जगड़ी और मे किसी भी तरह की चेतना का प्रदर्शन नहीं होगा ।” चारोंक वस्तु प्रज्ञा के समक्ष मीन है ।

अठमव संशेष में यह सिद्ध हो जाता है कि यह अनारि संसार, चैतन्य और अब समयरूप है = एक रूप नहीं । जैन तीर्थंकरों का कबल इस सम्बन्ध में पूर्णतया ही टंभी नामे के समान निर्मल और सत्य है ।

: १

विश्व क्या है ?

प्रिय सम्प्रजनों ! वह जो कुछ भी विश्व-प्रपञ्च प्रत्यक्ष अवस्था पर्येष्ट रूप में आपके सामने है, यह क्या है ? कभी एकान्त में बैठकर इस सम्बन्ध में कुछ सोचा विचार भी है या नहीं ? उत्तर स्पष्ट है—'नहीं' । आज का मनुष्य कितना भूला हुआ प्राणी है कि वह जिस संसार में रहता-सहता है, अनाविज्ञान से जहाँ जन्म मरण की अनन्त क्रियाओं का जोड़-जोड़ लगाता आता है, वही क सम्बन्ध में नहीं जानता कि वह वस्तुतः क्या है ?

आज के भोग-विज्ञासी मनुष्यों का इस प्रश्न की ओर, भले ही रुचि न गया हो; परन्तु हमारे प्राचीन तत्त्वज्ञानी महापुरुषों ने इस सम्बन्ध में बड़ी ही महत्त्वपूर्ण गवेषणायें की हैं । भारत के बड़े-बड़े दार्शनिकों ने संसार की इस रहस्यपूर्ण शुल्बी को सुखमयने के अति सुस्थ प्रयत्न किए हैं और वे अपने प्रयत्नों में बहुत-कुछ सफल भी हुए हैं ।

परन्तु, आज तक की जितनी भी संसार के सम्बन्ध में दार्शनिक विचार-धाराएँ उपलब्ध हुई हैं, उनमें यदि कोई सबसे अधिक स्पष्ट सुसंगत एवं अनाविज्ञान सत्य विचार-धारा है, तो वह केवल-

ज्ञान एवं केवल-दर्शन के धर्ता, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी जैन तीर्थंकरों की है। भगवान् ऋषभदेव आदि सभी तीर्थंकरों का कहना है कि “यह विश्व चैतन्य और जड-रूप से उभयात्मक है, अनादि है, अनन्त है। न कभी बना है और न कभी नष्ट होगा। पर्याय की दृष्टि से आकार-प्रकार का, रूप का परिवर्तन होता रहता है परन्तु मूल-स्थिति का कभी भी सर्वथा नाश नहीं होता। मूल-स्थिति का अर्थ द्रव्य-दृष्टि है।”

चैतन्याद्वैतवादी वेदान्त के कथनानुसार—“विश्व केवल चैतन्यमय ही है।” यह जैन-धर्म को स्वीकार नहीं। यदि जगत् की उत्पत्ति से पहले केवल एक पर-ब्रह्म चैतन्य=ही था, जड यानी प्रकृति नामक कोई दूसरी वस्तु थी ही नहीं, तो फिर यह नाना प्रपञ्चरूप जगत् कहाँ से उठ खड़ा हुआ? शुद्ध ब्रह्म में तो किसी भी प्रकार का विकार नहीं आना चाहिए? यदि माया के कारण विकार आ गया है, तो वह माया क्या है? सत् या असत्? यदि सत् है अस्तित्वरूप है—, तो अद्वैतवाद एकत्ववाद=कहाँ रहा? ब्रह्म और माया द्वैत न हो गया? यदि असत् है नास्तित्वरूप है,=तो वह शश-शृङ्ग अथवा आकाश-पुष्प के समान अभाव-स्वरूप ही होनी चाहिए। फलतः वह शुद्ध पर-ब्रह्म को विकृत कैसे कर सकती है? जो वस्तु ही नहीं, अस्तित्वरूप ही नहीं, वह क्रियाशील कैसे? कर्ता तो वही बनेगा, जो भावस्वरूप होगा, क्रियाशील होगा। यह एक ऐसी प्रश्नावली है, जिसका वेदान्त के पास कोई उत्तर नहीं।

अब रहा जडाद्वैतवादी चार्वाक यानी नास्तिक, जो यह कहता है कि “ससार केवल प्रकृति-स्वरूप ही है, जडरूप ही

है; उसमें आत्मा अथवा चैतन्य नाम का कोई दूसरा पदार्थ किसी भी रूप में नहीं है ।”

जैन-धर्म का इसके प्रति भी आक्षेप है कि यदि केवल प्रकृति ही है, आत्मा है ही नहीं तो फिर कोई सुखी कोई दुःखी कोई क्रोधी कोई क्रुमाशाशी कोई त्यागी कोई मोक्षी यह विभिन्नता क्यों ? अइ प्रकृति का तो सब एक-वैसा रहना चाहिए । दूसरे, प्रकृति तो अइ है, उसमें भस्मे-बुरे का ज्ञान कहाँ ? कमी किसी अइ इंट या पत्थर आदि को तो य संक्षय नहीं हुए ? एक कन्दे से बीड़े में भी संक्षय शक्ति है । यह पदार्थ से जेहम पर अल्पद सिद्धता है और आत्म रक्षा के लिए प्रयत्न करता है, परन्तु इंट या पत्थर को चिन्ता ही कूटिए, उनसे और म किसी भी तरह की चेठना का प्रदर्शन नहीं होगा । चार्वाक उक्त प्रश्नों के समझ मौन है ।

अतएव संक्षेप में यह निश्च हो जाता है कि यह अनादि संपार, चैतन्य और अइ उभयरूप है, = अमर्य नहीं । जैन तीर्थंकरों का जन्म इस सम्बन्ध में पुरुषतया सी टंकी सोने के समान निर्मल और सत्य है ।

: २ :

चैतन्य

प्रस्तुत प्रसंग चैतन्य याती आत्मा के सम्बन्ध में ही कुछ कहने का है, अतः पाठकों की जानकारी के लिए इसी दिशा में कुछ पक्तियाँ लिखी जा रही हैं। दार्शनिक-क्षेत्र में आत्मा का विषय बहुत ही गहन एवं जटिल माना जाता है, अतः एक स्वतन्त्र पुस्तक के द्वारा ही इस पर विस्तार के साथ प्रकाश डाला जा सकता है। परन्तु, समयाभाव के कारण, अधिक विस्तार में न जाकर, संक्षेप में, मात्र स्वरूप परिचय कराना ही यहाँ हमारा लक्ष्य है।

आत्मा क्या है, इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दर्शनों की भिन्न भिन्न धारणाएँ हैं। किसी भी वस्तु को नाममात्र से मान लेना कि वह है, यह एक चीज है, और वह किस प्रकार से है, किस रूप से है, यह दूसरी चीज है। अतः आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले दर्शनों का भी, आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में परस्पर भिन्नता नहीं है। कोई कुछ कहता है। और कोई कुछ। सब-के-सब परस्पर विरोधी लक्ष्यों की ओर प्रभावित हैं।

सांख्य-दर्शन आत्मा को कूटस्थ नित्य मानता है। वह कहता है कि "आत्मा सदाकाल कूटस्थ-एकरूप-रहता है। उसमें किसी

भी प्रकार का परिवर्तन हेरफेर=नहीं होता। प्रत्यक्ष जो ये सुख हुआ आदि के परिवर्तन आत्मा में दिखाई देते हैं, सब प्रकृति के धर्म हैं, आत्मा के नहीं।

अस्तु सांख्य-मत में आत्मा अकर्ता है। अर्थात् वह किसी भी प्रकार के कर्म का कर्ता नहीं है। करने वाली प्रकृति है। प्रकृति के द्वारा आत्मा कृता है अतः वह कर्ता नहीं है। सांख्य-सिद्धान्त का धृष्ट है—

प्रकृते कृत्वमादायानि गुणैः कर्माणि सर्वथा ।

अहंकार-विमूढात्मा कर्ता इमिति मथ्यते ॥

श्रुति ३ । २७

ब्रह्मन् भी आत्मा को कृत्वन्-नित्य मानता है। परन्तु उसका मत में ब्रह्मरूप आत्मा एक ही है, सांख्य के समान अनेक नहीं। प्रत्यक्ष में जो जानात्मा दिखाई देता है, वह माया-जन्य है, आत्मा का अपना नहीं। पर-ब्रह्म में व्यों ही माया का स्पर्श हुआ वह एक से अनेक हो गया संसार बन गया। पहले, ऐसा कुछ नहीं था। ब्रह्मन् वही आत्मा को एक मानता है, वही सर्वव्यापी भी मानता है। अक्षिप्त ब्रह्माण्ड में एक ही आत्मा का पसरता है, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ब्रह्मन्-ब्रह्मन् का आधार-धृष्ट है—

“सर्वं सम्पिब्रजस गीह मानासि विपिन ।

वैरागिक आत्मा तो अनेक मानता है, पर मानते हैं, सर्वव्यापी। उनका कहना है कि—‘आत्मा एकान्त नित्य है। वह किसी भी परिवर्तन के चक्र में नहीं आता। जो सुख-

दुःख आदि के रूप में परिवर्तन नजर आता है, वह आत्मा के गुणों में है, स्वयं आत्मा में नहीं। ज्ञान आदि आत्मा के गुण अवश्य हैं, पर वे आत्मा को तग करने वाले हैं, ससार में फँसाने वाले हैं। जब तक ये नष्ट नहीं हो जाते, तब तक आत्मा की मोक्ष नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वरूपतः आत्मा 'जड़' है। आत्मा से भिन्न पदार्थ के रूप में माने जाने वाले ज्ञान-गुण के सम्बन्ध से आत्मा में चेतना है, स्वयं में नहीं।

बौद्ध आत्मा को एकान्त क्षणिक मानते हैं। उनका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक आत्मा क्षण-क्षण में नष्ट होता रहता है और उस से नवीन-नवीन आत्मा उत्पन्न होते रहते हैं। यह आत्माओं का जन्म-मरण-रूप प्रवाह अनादि काल से चला आ रहा है। जब आध्यात्मिक साधना के द्वारा आत्मा को समूल नष्ट कर दिया जाय, वर्तमान आत्मा नष्ट होकर आगे नवीन आत्मा उत्पन्न ही न हो, तब उसकी मोक्ष होती है, दुःखों से छुटकारा मिलता है। न रहेगा आत्मा और न रहेंगे उससे होने वाले सुख-दुःख। न रहेगा बांस, और न बजेगी बासुरी।

आजकल के प्रचलित पथों में आर्यसमाजी आत्मा को सर्वथा अल्पज्ञ मानते हैं। उनके सिद्धान्तानुसार आत्मा न कभी सर्वज्ञ होता है, और न वह कर्म-बन्धन से छुटकारा पाकर कभी मोक्ष ही प्राप्त कर सकता है। जब शुभ कर्म करता है, तो मरने के बाद कुछ दिन मोक्ष में आनन्द भोग लेता है। और जब अशुभ कर्म करता है, तो इधर-उधर की दुर्गतियों में दुःख भोग लेता है। वह अनन्त काल

तक यों ही ऊपर-नीच मटकता रहेगा। महा के लिए अजर, अमर शान्ति कभी नहीं मिलेगी।

इबसमाजी आत्मा को प्रकृति-बन्ध अब पराई मानते हैं स्वतन्त्र सैधन्य मही। वे कहते हैं कि “आत्मा मौलिक है, अतः वह एक दिन कलक होला है और नष्ट भी हो जाता है। आत्मा अजर, अमर महाकाल स्वायी नहीं है। जब आत्मा ही नहीं है तो फिर मोक्ष का प्रश्न ही क्यों रहा ?” आध्यात्मिक साधना का चरम लक्ष्य आर्बसमाज के समान इबसमाज के ज्ञान में भी नहीं है।

भारत के कुछ विभिन्न-दर्शनों में से जैन-दर्शन आत्मा के सम्बन्ध में एक पृथक् ही धारणा रखता है, जो पूर्णतया स्पष्ट एवं अमरिष्ठ है। जैन-धर्म का कहना है कि “आत्मा परिणामी—परिवर्तनशील नित्य है। कूटस्थ—स्फुरत नित्य नहीं। यदि वह साक्ष्य की साम्यता के अनुसार कूटस्थ नित्य होता तो फिर जरूर वेब अनुष्ण आदि नाना गतिधों में कैसे घूमता ? कभी खेपी और कभी शान्त कैसे जाता ? कभी सुखी और कभी दुःखी कैसे बसता ? कूटस्थ का तो सदा काज एक जैसा रहना चाहिए। कूटस्थ में परिवर्तन कैसा ? यदि वह कहा जाय कि बसुक्त दुःख ज्ञान आदि सब प्रकृति के धर्म हैं, आत्मा के नहीं तो यह भी मिथ्या है। क्योंकि यदि य बस्तुतः प्रकृति के धर्म होते तो आत्मा के भिन्न ज्ञान के बाद जब प्रकृति-रूप संभावस्थित सुतक शरीर में भी होने चाहिये वे। पर जन्मों होते नहीं। क्या कभी किसी ने खजीब शरीर के समान निर्जीव लड़ी और मीस को भी दुःख से पचराते और सुख से हपते देखा है ? अतः सिद्ध है कि आत्मा

परिणमनशील नित्य है। साख्य के अनुसार कूटस्थ नित्य नहीं। परिणामी नित्य से यह अभिप्राय है कि आत्मा कर्मानुसार नरक, तिर्य च आदिमें, सुख-दुःख रूप में बदलता भी रहता है और फिर भी आत्मत्व-रूप के स्थिर-, नित्य-रहता है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। सुवर्ण, करुण आदि गहनों के रूप में बदलता रहता है, और सुवर्ण-रूप से ध्रुव रहता है। इसी प्रकार आत्मा भी।”

वेदान्त के अनुसार आत्मा एक और सर्वव्यापी भी नहीं। यदि ऐसा होता, तो जिनदास, कृष्णदाम, रामदास आदि सब व्यक्तियों को एक-समान ही सुख-दुःख होना चाहिए था। क्योंकि, जब आत्मा एक ही है, और वह सर्वव्यापी भी है, फिर प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग सुख-दुःख का अनुभव क्यों करे? कोई धर्मात्मा और कोई पापात्मा क्यों बने? दूसरा दोष यह है कि सर्वव्यापी मानने से परलोक भी घटित नहीं हो सकता। क्योंकि, जब आत्मा आकाश के समान सर्वव्यापी है, फलतः कहीं आता-जाता ही नहीं, तब फिर नरक, स्वर्ग आदि विभिन्न स्थानों में जाकर पुनर्जन्म कैसे लेगा? सर्वव्यापी को कर्म-बधन भी नहीं हो सकता। क्या कभी सर्वव्यापी आकाश भी किसी बधन में आता है? और जब बधन ही नहीं, तो फिर मोक्ष कहाँ रहा?

“आत्मा का ज्ञान गुण स्वाभाविक नहीं है,” वैशेषिक-दर्शन का उक्त कथन भी अभ्रान्त नहीं है। प्रकृति और चैतन्य दोनों में विभेद की रेखा खींचने वाला आत्मा का यदि कोई लक्षण है, तो वह एक ज्ञान ही है। आत्मा का कितना ही क्यों न पतन हो जाय, वह वनस्पति आदि स्थावर जीवों की अतीव निम्न स्थिति तक क्यों न पहुँच जाय, फिर भी उसकी ज्ञानस्वरूप

चेतना पूर्वतया नष्ट नहीं हो पाती। अज्ञान का पर्दा किन्ना ही घनीभूत क्यों न हो, ज्ञान का दीप्त प्रकाश फिर भी अन्तर में चमकता ही रहता है। सवन बाइलों के द्वारा एक जाने पर भी क्या कमी सूर्य के प्रकाश का विषय-सूचक स्वरूप नष्ट हुआ है? कमी नहीं। और ज्ञान के महान् दान पर ही मुक्ति होगी यह कहना तो और भी अधिक अटपटा है। आत्मा का जब ज्ञान-गुण ही नष्ट हो गया तब फिर बाकी रहा ही क्या? अग्नि में से सब निष्कृत जाने तो फिर अग्नि का क्या स्वरूप बच रहेगा? वेदाहीन अग्नि अग्नि नहीं राज हो जाती है। गुणी का अस्तित्व अपने मित्री गुणों के अस्तित्व पर ही आश्रित है। क्या कमी बिना गुण का भी कोई गुणी होता है? कमी नहीं। ज्ञान आत्मा का एक विशिष्ट गुण है अतः वह कमी नष्ट नहीं हो सकता। आत्मा के साथ सर्वत्र अविच्छिन्न रूप से रहता है। अतएव महावीर तो आत्मा और ज्ञान में अमेद सम्बन्ध मानते हैं और वहाँ तक कहते हैं कि “जो ज्ञान है, सो आत्मा है और आत्मा है सो ज्ञान है।

वे विवाह्ये से आत्मा वे आवा से विवाह्ये । —आचार्य

आत्मा दश रुत में उत्पन्न एवं साव ही नष्ट होता रहता है, बीज-धर्म का यह सिद्धान्त भी अनुमण एवं तर्क की कजौटी पर करा नहीं उतरता। कण-मंगुर का अर्थ तो यह हुआ कि “मैंने-पुस्तक सिक्ने का संकल्प किया तब अन्य आत्मा का सिक्ने लगा, तब अन्य आत्मा का जब सिक्ने समय अन्य आत्मा है, और पूर्ण सिक्ने के बाद जब पुस्तक समाप्त होगी तब अन्य ही कोई आत्मा उत्पन्न हो जायगा। यह सिद्धान्त प्रत्यक्ष सर्वथा नाशित है। क्योंकि मेरे का संकल्पकर्ता के

रूप में निरन्तर एक ही प्रकार का-सकल्प है कि “मैं ही सकल्प करने वाला हूँ, मैं ही लिखनेवाला हूँ, और मैं ही पूर्ण करूँगा” यदि आत्मा उत्तरोत्तर अलग-अलग हैं, तो सकल्प आदि में विभिन्नता क्यों नहीं ? दूसरी बात यह है कि आत्मा को निरन्वय क्षणिक मानने से कर्म और कर्म-फल का एकाधिकरण-रूप मन्वन्त्र भी अच्छी तरह नहीं घट सकता । एक आदमी चोरी करता है और उसे दण्ड मिलता है । परन्तु, आपके विचार से आत्मा बदल गया । अतः चोरी की किसी ने, और दण्ड मिला किसी दूसरे को । भला, यह भी कोई न्याय है ? चोरी करने वाले का कृत कर्म निष्फल गया और उधर चोरी न करने वाले दूसरे आत्मा को बिना कर्म के व्यर्थ ही दण्ड भोगना पड़ा ।

“आत्मा कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं पा सकता यह आर्य-समाज का कथन भी उचित नहीं । हमें ही रहना है, ससार में ही भटकना है, तो फिर नियम एवं तपश्चरण आदि की साधना का उद्देश्य कर्म-साधना आत्मा के सद्गुणों का विकास करने में है । और जब गुणों के विकसित होते-होते भी विकास के पद पर पहुँच जाता है, तो वह फिर अन्त में सब कर्म बन्धनों को काटकर आत्मा मुक्त होता है—सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो जाता है । का उक्त वदना बाद, फिर कभी भी उसे ससार में विभेद की रचना प्रकार जला हुआ बीज फिर कभी तो वह एक ज्ञात तपश्चरण आदि की आध्यात्मिक हो जाय, वह वनस्पति भी फिर कभी जन्म-मरण स्थिति तक क्यों न प्रकार में

से निकाल कर अलग किया हुआ मक्खन पुनः अपने स्वरूप को तब कर वृक्ष-रूप हो जाय यह कार्यभव है, ठीक वही प्रकार कर्म से अलग होकर सबंध रह्य हुआ आत्मा पुनः बंध नहीं हो सकता कर्म-बन्ध मुक्त-मुक्त नहीं भोग सकता। बिना कारण के कमी भी कार्य नहीं होता—यह न्यायशास्त्र का प्रुव सिद्धान्त है। जब मोक्ष में मसार के कारण कर्म ही नहीं रहे तो कमका कार्य मसार में पुनर्पगमन कैस हो सकता है ?

आत्मा पाँच भूतों का बना हुआ है और एक दिन वह नाश हो जायगा—यह देव-समाज आदि नास्तिकों का कथन भी सर्वथा असत्य है। भौतिक पदार्थों से आत्मा की विभिन्नता स्वयं सिद्ध है। किसी भी भौतिक पदार्थ में चेतना का अस्तित्व नहीं पाया जाता। और इधर प्रत्येक आत्मा में बोधी या बहुत चेतना अवरण होती है। अतः सत्य-अव से पदार्थ-मेव का सिद्धान्त सर्वमान्य होने के कारण जब प्रकृति से चैतन्य आत्मा का प्रवक्तृव्य मुक्ति-मंगल है। पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि—इन पाँच सब भूतों के सम्मिश्रण से चैतन्य आत्मा कैस उत्पन्न हो सकता है ? जब के संयोग से तो जब की ही उत्पत्ति हो सकती है, चैतन्य की नहीं। कारण के अनुरूप ही तो कार्य होता है। और उत्पन्न भी नहीं चीज होती है, जो पहले न हो। किन्तु आत्मा तथा से है और मरना रहेगा। जब एक शरीर जीव हो जाता है और तन्मय-सम्बन्धी कर्म भोग किया जाता है तब आत्मा तबही कर्मानुसार दूसरा शरीर कारण कर लेता है। शरीर-परिवर्तन का यह अर्थ नहीं कि शरीर के साथ आत्मा भी मर्य हो जाता है।

अमूर्त आकाश के समान अमूर्त आत्मा भी न कभी बनता है, न विगड़ता है। वह अनादि है, और अनन्त है, फलतः अखण्ड है, अच्छेद्य है, अभेद्य है।

आत्मा अरूपी है, उसका कोई रूप-रंग नहीं। आत्मा में स्पर्श, रस, गन्ध आदि किसी भी तरह नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब जड़ पुद्गल-प्रकृति-के धर्म हैं, आत्मा के नहीं।

आत्मा इन्द्रिय और मन से अगोचर है—

“तथ सदा निवृत्त ते तक्का तथ न विज्जई ।”

—आचाराग

अस्तु, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने की शक्ति एक-मात्र आत्मा में ही है, अन्य किसी भी भौतिक साधन में नहीं। जिस प्रकार स्व-पर प्रकाशक दीपक को देखने के लिए दूसरे किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती अपने उज्ज्वल प्रकाश से ही वह स्वयं प्रतिभासित हो जाता है, ठीक इसी प्रकार स्व-पर प्रकाशक आत्मा को देखने के लिए भी किसी दूसरे भौतिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं। अन्तर में रहा हुआ ज्ञान-प्रकाश ही, जिसमें से वह प्रस्फुरित हो रहा है, उस अनन्त तेजोधाम आत्मा को भी देख लेता है। आत्मा की सिद्धि के लिए स्वानुभूति ही सबसे बड़ा प्रमाण है। अतएव आत्मा के सम्बन्ध में कहा जाता है कि ‘मैं’ क्यों हूँ, चूँकि ‘मैं’ हूँ।

आत्मा सर्वव्यापी नहीं, बल्कि शरीर-प्रमाण होता है छोटे शरीर में छोटा और बड़े में बड़ा हो जाता है। छोटी वय के बालक में आत्मा छोटा होता है, और उत्तरोत्तर ज्यों-ज्यों शरीर बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों आत्मा का भी विस्तार

होटा जाता है। आत्मा में संकोच विस्तार का गुण प्रकाश के समान है। एक विराल कमरे में रहते हुए दीपक का प्रकाश बड़ा होता है परन्तु यदि आप उस जगह पर एक बोट-सं पड़े में रहते हैं तो उसका प्रकाश रहने में ही सीमित हो जायगा। यह सिद्धांत अनुभव सिद्ध भी है कि शरीर में जहाँ जहाँ भी चोट लगती है, सर्वत्र दुःख का अनुभव होता है। शरीर से बाहर किसी भी चीज को तोड़िए, कोई दुःख नहीं होगा। शरीर से बाहर आत्मा हा सभी को दुःख होगा न ? अतः सिद्ध है कि आत्मा सर्व-व्यापी न होकर शरीर-प्रमाण ही है।

आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में संक्षिप्त पद्धति अपनाते हुए भी कांक्षी विस्तार के साथ शिक्षा गया है। इतना शिक्षना वा भी आवश्यक। यदि आत्मा का अचित् अस्तित्व ही निश्चित न हो तो फिर आप जानते हैं धर्म अधर्म की चर्चा का मूल्य ही क्या रह जाता है ? धर्म का विरास महक आत्मा की बुद्धिवाच पर ही सदा है।

: ३ :

मनुष्य और मनुष्यत्व

आत्मा अपनी स्वरूप-स्थितिरूप स्वाभाविक परिणति से तो शुद्ध है, निर्मल है, विकार-रहित है, परन्तु कपाय-मूलक वैभाविक परिणति के कारण वह अनादिकाल से कर्म-बन्धन में जकड़ा हुआ है। जैन-दर्शन का कहना है कि “कपाय-जन्य कर्म अपने एकेक व्यक्ति की अपेक्षा सादि, और अनादि से चले आने वाले प्रवाह की अपेक्षा अनादि है। यह सब का अनुभव है कि प्राणी सोते-जागते, उठते बैठते, चलते फिरते किसी न किसी तरह की कपाय-मूलक हलचल किया ही करता है। और यह हलचल ही कर्म-बन्ध की जड़ है। अतः सिद्ध है कि कर्म, व्यक्तिशः अर्थात् किसी एक कर्म की अपेक्षा से आदि वाले हैं, परन्तु कर्म-रूप प्रवाह से—परंपरा अनादि हैं। भूतकाल की अनन्त गहराई में पहुँच जाने के बाद भी, ऐसा कोई प्रसंग नहीं मिलता, जबकि आत्मा पहले सर्वथा शुद्ध रहा हो, और बाद में कर्म-स्पर्श के कारण अशुद्ध बन गया हो। यदि कर्म-प्रवाह को आदिमान माना जाय, तो प्रश्न होता है कि विशुद्ध आत्मा पर विना कारण अचानक ही कर्म-मल लग जाने का क्या कारण? विना कारण के

तो कार्य नहीं होता। और, यदि सर्वथा शुद्ध आत्मा भी बिना कारण के जो ही व्यर्थ लित हो जाता है, तो फिर तप-अप आदि की अनेकानेक कठोर सामनाओं के बाद कुछ हुए बीच भी पुनः कर्म से लिप्त हो जाएंगे। इस दशा में मुक्ति का एक प्रकार से छोटा हुआ संसार ही कहना चाहिए। साथ ही तब तक तो आनन्द और अगे, तो फिर बड़ी हाय-हाय ! मनुष्य में इतना कष्ट तक आनन्द में रहना और फिर वही कर्म-चक्र की पीड़ा।

हाँ, तो आत्मा कर्म-मल से लिप्त होने के कारण अनादिभक्त से संसार-चक्र में घूम रहा है, उस और स्वाध्याय की औरही साज पोतियों में भ्रमण कर रहा है। कभी तरफ में गया तो कभी तिरिच में माना गतियों में नाना-रूप धारण कर, भ्रमते-धमते अस्तव्यस्त हो हुआ है, परन्तु कुछ स छुटकारा नहीं मिला। कुछ स छुटकारा पाने का एक-मात्र साधन मनुष्य जन्म है। आत्मा का जब कभी अत्यन्त पुण्योदय होता है, तब वही मानव जन्म की प्राप्ति होती है। भारतीय धर्मशास्त्रों में मनुष्य-जन्म की बड़ी महिमा गाई है। कहा जाता है कि देवता भी मानव-जन्म की प्राप्ति के लिए तड़पते हैं। महात्मा महावीर ने अपने कर्म-मलबलों में अनेक बार मनुष्य जन्म की शुद्धमता का वर्णन किया है—

‘कम्मासं तु पहासाए
आशु पुत्ती क्काइ उ ।
वीथ सोहिमणुपण
आसवणि मणुसुत्तवं ॥’

—अनेकानेक योनियों में भयकर दुःख भोगते-भोगते जब कभी अशुभ कर्म क्षीण होते हैं, और आत्मा शुद्ध निर्मल होता है, तब वह मनुष्यत्व को प्राप्त करता है।

मोक्ष-प्राप्ति के चार कारण दुर्लभ बताते हुए भी, भगवान् महावीर ने, अपने पावापुरी के अन्तिम प्रवचन में, मनुष्यत्व को ही सब से पहले गिना है। वहाँ बतलाया है कि—“मनुष्यत्व शास्त्र-श्रवण, श्रद्धा और सदाचार के पालन में प्रयत्नशीलता—ये चार साधन जीव को प्राप्त होने अत्यन्त कठिन हैं।”

चत्वारि परमगणि दुल्लहाणीह जतुणो ।
माणुस्सत्तं सुई सद्धा, संजमम्मि य वीरिय ॥

—उत्तराध्ययन, ३/१

क्या सचमुच ही मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है ? क्या इस के द्वारा ही मोक्ष मिलती है ? हममें तो कोई मन्देह नहीं कि मानव भव अतीव दुर्लभ वस्तु है। परन्तु, धर्म-शास्त्रकारों का आशय, इसके पीछे कुछ और ही रहा हुआ प्रतीत होता है। वे दुर्लभता का भार, मनुष्य शरीर पर न डाल कर, मनुष्यत्व पर डालते हैं। बात वस्तुतः है भी ठीक। मनुष्य शरीर के पालने-भर से तो कुछ नहीं हो जाता। हम अनन्त बार मनुष्य बन चुके हैं—लम्बे-चौड़े सुन्दर, सुरूप, बलवान्। पर-लाभ कुछ नहीं हुआ। कभी-कभी तो लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक उठानी पड़ी है। मनुष्य तो चोर भी है, जो निर्दयता के साथ दूसरों का धन चुरा लेता है। मनुष्य तो कसाई भी है, जो प्रति दिन निरीह पशुओं का खून बहा कर प्रसन्न होता है। मनुष्य तो साम्राज्यवादी राजा लोग भी हैं, जिनकी राज्य-

तृष्णा के कारण सातों मनुष्य बाट-बाट में रखबंदी की बैठ हो जाते हैं। मनुष्य तो बेरुखा भी है। जो रूप के बाजार में बैठ कर चन्द बौंदी के दुकानों के लिए अपना जीवन बिगाड़ती है, और बेरा की कठ्ठी हुई सरुखार का भी मिट्टी में मिसा देती है। आप करेंगे, ये मनुष्य नहीं राखस हैं। हाँ तो मनुष्य-शरीर पाने के बाद भी यदि मनुष्यता न प्राप्त की गई तो मनुष्य शरीर बकार है, कुछ काम नहीं। हम इतनी बार मनुष्य बन चुके हैं जिसकी धोई गिनती नहीं। एक आचार्य अपनी कविता की भाषा में कहते हैं कि—

हम इतनी बार मनुष्य-शरीर धारण कर चुके हैं कि यदि उनके रक्त को एकत्र किया जाय तो अमरक्य समुद्र भर जावें। मांस को एकत्र किया जाय तो चार और सूरज भी सब आवें। हड्डियों को एकत्र किया जाय तो अमरक्य मेघ पर्वत लड़े हो जावें।”

भाव यह है कि मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ नहीं जितनी कि मनुष्यता दुर्लभ है। हम जो अभी संसार-सागर में गोते खा रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि हम मनुष्य हो बने पर, दुर्मान्य से मनुष्यत्व नहीं पा सके जिसके बिना किया-करामा सब भूत में मिला गया काठा-पीठा फिर से कपास हो गया।

मनुष्यता कैसे मिल सकती है? यह एक प्रश्न है; जिस पर सब-के-सब बर्ष शताब्द एक स्वर से चिन्ता रहे हैं। मनुष्य जीवन के दो पहलू हैं—एक अन्दर की ओर झुकना दूसरा बाहर की ओर झुकना। जो जीवन बाहर की ओर झुकता रहता है, संसार की मोह-माया के अन्दर जलमग्न रहता है, अपने आत्म-वस्त्र

को भूल कर केवल देह का ही पुजारी बना रहता है, वह मनुष्य भव में मनुष्यता के दर्शन नहीं कर सकता ।

मनुष्य का समग्र जीवन इस देह रूपी घर की सेवा करने में ही बीत जाता है । यह देह आत्मा के साथ आजकल अधिक-से अधिक पचास, सौ या सवा सौ वर्ष के लगभग ही रहता है । परन्तु, इतने समय तक मनुष्य करता क्या है ? दिन-रात इस शरीर-रूपी मिट्टी के घरोंदि की परिचर्या ही में लगा रहता है, दूसरे आत्म-कल्याणकारी आवश्यक कर्तव्यों का तो उसे भान ही नहीं रहता । देह को खाने के लिए कुछ अन्न चाहिए, लेकिन प्रातः काल से लेकर अर्धरात्रि तक तेली के बेल की तरह आँखें बन्द किए, तन तोड़ परिश्रम करता है । देह को ढांपने के लिए कुछ वस्त्र चाहिए, किन्तु सुन्दर-से-सुन्दर वस्त्र पाने के लिए वह व्याकुल हो जाता है । देह के रहने के लिए एक साधारण सा घर चाहिए, पर कितने ही क्यों न अत्याचार करने पड़े, गरीबों के गले काटने पड़े, येन केन प्रकारेण वह सुन्दर भवन बनाने के लिए जुट जाता है । साराश यह है के देह-रूपी घर की सेवा करने में, उसे अच्छे-से-अच्छा खाने-पिलाने में, मनुष्य अपना अनमोल नर-जन्म नष्ट कर डालता है । घर की सार सँभाल रखना, उसकी रक्षा करना, यह घरवाले का आवश्यक कर्तव्य है, परन्तु यह तो नहीं होना चाहिए कि घर के पीछे घर-वाला अपने-आपको ही गुला डाले, बरबाद कर डाले । भला, जो शरीर अन्त में पचास-सौ वर्ष के बाद एक दिन अवश्य ही मनुष्य को छोड़ने वाला है, उसकी इतनी गुलामी क्यों ! आश्चर्य होता है, मनुष्य की इस मूर्खता पर । जो शरीर-रूपी घर में रहता है, जो शरीर-रूपी घर का स्वामी है, जो शरीर से पहले भी था, अब भी है,

धीर धाग भी रहेगा, उस अजर, अमर, अनन्त राक्षिराक्षी आत्मा की बुद्ध भी सार-सँभाल नहीं करता। बहुत-सी बार तो उसे देह के अन्दर घौन रह रहा है, इतना भी मान नहीं रहता। अतः शरीर को ही 'मी' कहने लग जाता है। देह के अन्त को अपना अन्त देह के मुड़ापे को अपना मुड़ापा देह की आधिपत्याधि को अपनी आधि-पत्याधि देह की मृत्यु को अपनी मृत्यु समझ बैठता है, और दार्शनिक विमीपिकाओं के कारण रोने घोने लगता है। शास्त्रकार इस प्रकार के भौतिक विचार रखने वाले देहात्मवादी को बहिरात्मा वा मिथ्यादृष्टि कहते हैं। मिथ्या सत्त्व, मनुष्य का अपने वास्तविक अन्तर्भाग की अर्थात् चैतन्य की ओर झूँटने नहीं देने हमारा बाह्य अंग के भौतिक भोग-विश्रास की ओर ही उसे अन्तर्ध्वज रखते हैं। केवल बाह्य अंग का दृष्ट्य मनुष्य आकृति-मात्र से मनुष्य है, परन्तु उसमें मोक्ष-भावक मनुष्यत्व नहीं।

मनुष्य-जीवन का दूसरा पहलू अन्तर की ओर झूँटता है। अन्तर की ओर झूँटने का अर्थ यह है कि मनुष्य देह और आत्मा को पृथक्-पृथक् वास्तु समझता है, जब अंग की अवेद्या चैतन्य को अधिक महत्त्व देता है, और भोग-विश्रास की ओर से आर्से बन्द करके अन्तर में रहे हुए आत्म-तत्त्व को देखने का प्रयत्न करता है। शास्त्र में एक जीवन को अन्तरात्मा वा सम्मगृ-दृष्टि का नाम दिया है। मनुष्य के जीवन में मनुष्यत्व की भूमिका यही से शुरू होती है। अपामुखी जीवन को कण्ठमुखी बनाने वाला सम्मगृ-दर्शन के अतिरिक्त और कौन है? वही वह भूमिका है, जहाँ अनादि कास के अज्ञान अन्धकाराण्ड्य जीवन में सचप्रथम सत्य की सुनहली किरण प्रसूटित होती है।

पाठकों ने समझ लिया होगा कि मनुष्य और मनुष्यत्व में क्या अन्तर है ? मनुष्य का होना दुर्लभ है, या मनुष्यत्व का होना ? सम्यग् दर्शन मनुष्यत्व की पहली सीढ़ी है। इस पर चढ़ने के लिए अपने-आपको कितना बदलना होता है, यह अभी ऊपर की पक्षियों में लिख आया हूँ। वर्काल, बैरिस्टर, जज या डाक्टर आदि अनेक कठिन-से-कठिन परीक्षाओं में तो प्रति वर्ष हजारों, लाखों व्यक्ति उत्तीर्ण होते हैं, परन्तु मनुष्यत्व की परीक्षा में, समग्र जीवन में भी उत्तीर्ण होने वाले कितने मनुष्य हैं ? मनुष्यत्व की सच्ची शिक्षा देने वाले स्कूल, कालेज, विद्या-मन्दिर तथा पाठ्य पुस्तकें आदि भी कहाँ हैं ? मनुष्याकृति में घूमते-फिरते करोड़ों मनुष्य दृष्टि-गोचर होते हैं, परन्तु आकृति के अनुरूप हृदय वाले एव मनुष्यता की सुगन्ध से हर क्षण सुगन्धित जीवन रखने वाले मनुष्य गिनती के ही होंगे। मनुष्यत्व से रहित मनुष्य-जीवन, पशु पक्षियों से भी गया-गुजरा होता है। अज्ञानी पशु तो घी, दूध आदि सेवाओं के द्वारा मानव-समाज का थोड़ा-बहुत उपकार करते भी रहते हैं, परन्तु मनुष्यता-शून्य मनुष्य तो अन्याय एव अत्याचार का चक्र चला कर, स्वर्गीय ससार को सहसा नरक का नमूना बना डालता है। अस्तु, धन्य हैं वे आत्माएँ, जो सत्यासत्य का विवेक प्राप्त कर अपने जीवन में मनुष्यता का विकास करते हैं, जो कर्म-बन्धनों को काट कर पूर्ण आध्यात्मिक स्वतन्त्रता स्वयं प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी प्राप्त कराते हैं, जो हमेशा करुणा की अमृत-वारा से परिप्लावित रहते हैं, और समय आने पर ससार की भलाई के लिए अपना तन-मन-धन आदि सर्वस्व निष्ठा-वर कर डालते हैं, अतएव उनका जीवन यत्र-तत्र-सर्वत्र उन्नत-ही-उन्नत होना जाता है, पतन का कहीं नाम ही नहीं मिलता।

हों ता जैन-धर्म मनुष्य-शरीर की महिमा नहीं गाता है, वह महिमा गाता है मनुष्यत्व की। भगवान् महावीर ने अपने अन्तिम प्रवचन में यही कहा है—

“माणुसं तु सुखस्तहं ।”

अर्थात् ‘मनुष्यो ! मनुष्य होता क्या कहलिन है । भगवान् कहने का आशय यही है कि मनुष्य का शरीर तो कहलिन नहीं वह तो अमर्य बर मिखा है और मिख जायगा परन्तु आत्मा में मनुष्यता का प्राप्त होना ही सुख है। भगवान् ने अपने जीवन-काल में भारतीय जनता के इसी सुष्ठ मनुष्यत्व को जगाने का प्रयत्न किया था। उनके सभी प्रवचन मनुष्यता की मंजरी से जगमगा रहे हैं। अब आप यह देखिए कि भगवान् मनुष्यत्व के विकास का किस प्रकार चर्यन करते हैं।

: ४ :

मनुष्यत्व का विकास

जैन धर्म के अनुसार मनुष्यत्व की भूमिका वनुर्थ गुणस्थान अर्थात् सम्यग्दर्शन में प्रारम्भ होती है। सम्यग्दर्शन का अर्थ है— सत्य के प्रति दृढ़ विश्वास।^१ हाँ तो सम्यग्दर्शन मानव-जीवन की बहुत बड़ी विभूति है, बहुत बड़ी आध्यात्मिक उत्कृष्टता है। प्रजापति काल में अज्ञान-अन्धकार में पड़े हुए मानव को सत्य-सूर्य का प्रकाश मिल जाना उद्द कर्म मार्गत्व की चीज नहीं है। परन्तु मनुष्यता के पूर्ण विकास के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। अकला सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्दर्शन का साचारी सम्यग्ज्ञान—सत्य की अनुभूति, आत्मा को मोक्ष-पद नहीं दिला सकते, कर्मों के बन्धन में पूर्णतया नहीं छुड़ा सकते। मोक्ष प्राप्त करने के लिए केवल सत्य का ज्ञान अथवा सत्य का विश्वास कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ सम्यग् आचरण की भी बड़ी भारी आवश्यकता है।

जैन-धर्म का ध्युप सिद्धान्त है—

“ज्ञान क्रियाभ्या मोक्षः।”

अर्थात् ज्ञान और क्रिया दोनों मिलकर ही आत्मा को मोक्ष-पद का अधिकारी बनाते हैं। भारतीय दर्शनों

में व्याप्य सारेक बेहान्त भावि किन्तु ही इरल केवल ज्ञान-मात्र से मोह मानत हैं, जब कि मीमांसक भावि इरल केवल आधार—क्रियाकारण से ही मोह स्वीकार करते हैं। परन्तु, जैन-धर्म ज्ञान और क्रिया दोनों के संयोग से मोह मानता है, किसी एक से नहीं। यह प्रसिद्ध बात है कि रथ के दो पहों में से यदि एक चक्र न हो तो रथ की गति नहीं हो सकती। और यदि रथ का एक चक्र बड़ा और एक चक्र छोटा हो तब भी रथ की गति मंती-मंति नहीं हो सकती। एक पहों से ज्ञान तक कोई भी पक्षी आकाश में नहीं उड़ सका है। मगवान् महावीर ने स्पष्ट बतलाया है कि 'यदि हमें मोह की सूर मूकिक तक पहुँचना है, तो अपने जीवन रथ में ज्ञान और मयाचरण-रूप दोनों ही चक्र लगाने होंगे। केवल लगाने ही नहीं दोनों पहों में से किसी एक को मुख्य या गौण बना कर भी काम नहीं चल सकेगा ज्ञान और आचरण दोनों को ठीक बराबर सूर रखना होगा। ज्ञान और क्रिया की दोनों पहों के बल पर ही यह आत्म-पक्षी मित्रेयस की ओर उर्ध्वगमन कर सकता है।

स्वर्नांग-सूत्र में प्रमु महावीर ने चार प्रकार के मानव-जीवन बतलाए हैं—

(१) एक मानव-जीवन यह है, जो सदाचार के स्वल्प को तो पहचानता है, परन्तु सदाचार का आचरण नहीं करता।

(२) दूसरा वह है जो सदाचार का आचरण तो अवश्य करता है परन्तु सदाचार का स्वल्प मंती-मंति नहीं जानता। ओहो बन्ध किय गति करता है।

(३) तीसरा वह व्यक्ति है, जो सदाचार के रूप को यथार्थ रूप से जानता भी है और तदनुसार आचरण भी करता है।

(४) चौथी श्रेणी का वह जीवन है, जो न तो सदाचार का स्वरूप ही जानता है और न सदाचार का कभी आचरण ही करता है। वह लौकिक भाषा में अन्धा भी है, और पद-हीन पगुला भी है।

उक्त चार विकल्पों में से केवल तीसरा विकल्प ही, जो सदाचार को जानने और आचरण करने रूप है, मोक्ष की साधना को सफल बनाने वाला है। आध्यात्मिक जीवन-यात्रा के लिए ज्ञान के नेत्र और आचरण के पैर अतीव आवश्यक हैं।

जैनत्व की परिभाषा में आचरण को चारित्र कहते हैं। चारित्र का अर्थ है—सयम, वासनाओं का—भोगविलासों का त्याग, इन्द्रियों का निग्रह, अशुभ से निवृत्ति, और शुभ में प्रवृत्ति।

चारित्र के मुख्यतया दो भेद माने गए हैं—‘सर्व’ और ‘देश’। अर्थात् पूर्ण रूप से त्याग-वृत्ति सर्व-चारित्र है। और अल्पांश में अर्थात् अपूर्ण-रूप से त्याग-वृत्ति, देश-चारित्र है। सर्वांश में त्याग महाव्रत-रूप होता है—अर्थात् हिंसा, असत्य, चौर्य, मैथुन और परिग्रह का सर्वथा प्रत्याख्यान साधुओं के लिए होता है। और, अल्पांश में अमुक सीमा तक हिंसा आदि का त्याग गृहस्थ के लिए माना गया है।

प्रस्तुत प्रसंग में मुनि-धर्म का वर्णन करना हमें अभीष्ट नहीं है। अतः सर्व-चारित्र का वर्णन न करके देश-चारित्र का

धानी गृहस्थ-धर्म का ही हम वर्णन करेंगे। भूमिका की दृष्टि में भी गृहस्थ-धर्म का वर्णन प्रथम अपेक्षित है। गृहस्थ जैन सत्त्वज्ञान में वर्णित गुणस्वानों के अनुसार आत्म-विकास की प्रथम भूमिका पर है, और मुनि वर्गी भूमिका पर।

जैनगमों में गृहस्थ—ब्राह्मण के बारह क्रतों का वर्णन किया गया है। इनमें पाँच अष्टक्रत होते हैं। 'असु' का अर्थ 'छोटा' होता है, और क्रतु का अर्थ 'प्रतिष्ठा' है। साधुओं के महाक्रतों की अपेक्षा गृहस्थों के हिंसा आदि कृत्वाग की प्रतिष्ठा मर्यादित होती है अतः वह 'असु' क्रतु हैं। तीन गुण-क्रतु होते हैं। गुण का अर्थ है विरोधता। असु आ नियम पाँच अष्ट-क्रतों में विरोधता उत्पन्न करते हैं, अष्ट-क्रतों के पावन में उपकारक एवं सहायक होते हैं, वे 'गुण-क्रतु' कहलाते हैं। चार शिक्षा क्रतु हैं। शिक्षा का अर्थ शिक्षण अभ्यास सं है। जिन के द्वारा धर्म की शिक्षा ली जाय धर्म का अभ्यास किया जाय व प्रतिदिन अभ्यास करने के योग्य नियम 'शिक्षा-क्रतु' कहे जाते हैं।

पाँच अष्टक्रत

(१) हस्त हिंसा कृत्वाग—बिना किसी अपराध के स्वयं ही जीवों को मारने के विचार से प्राण-प्राण करने के संकल्प से मारने का कृत्वाग। मारने में चास या कष्ट देना भी सम्मिलित है। इतना ही नहीं अपने आश्रित पशुओं तथा मनुष्यों को मृत्वा-मृत्वा रक्ता उनसे उनकी अपनी शक्ति से अधिक अनुचित भ्रम लेना किसी के प्रति दुर्भावना बाह आदि रक्ता भी हिंसा ही है। अपराध करने वालों की हिंसा का और सूक्ष्म हिंसा का कृत्वाग गृहस्थ धर्म में अशक्य है।

(२) स्थूल असत्य का त्याग—सामाजिक दृष्टि में निन्दनीय एवं दूसरे जीवों को किसी भी प्रकार के कष्ट पहुँचाने वाले झूठ का त्याग । झूठी गवाही, झूठी दस्तावेज, किसी का मर्म-प्रकाशन, झूठी सलाह, फट डलवाना एवं वर कन्या-सम्बन्धी और भूमि-सम्बन्धी मिथ्या भाषण आदि गृहस्थ के लिए अत्यधिक निषिद्ध माना गया है ।

(३) स्थूल चोरी का त्याग—चोरी करने के मकल्प में किसी की बिना आज्ञा चीज उठा लेना चोरी है । इसमें किसी के घर में सँध लगाना दूसरी ताली लगाकर ताला खोल लेना, धरोहर मार लेना, चोर की चुराई हुई चीजें ले लेना, राष्ट्र द्वारा लगाई हुई चुङ्गी आदि मार लेना, न्यूनाधिक नाप, वाट रखना, असली वस्तु के स्थान में नकली वस्तु दे देना आदि सम्मिलित हैं ।

(४) स्थूल मैथुन व्यभिचार का त्याग—अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़कर अन्य किसी भी स्त्री से अनुचित सम्बन्ध न करना, मैथुन-त्याग है । स्त्री के लिए भी अपने विवाहित पति को छोड़कर अन्य पुरुषों से अनुचित सम्बन्ध के त्याग करने का विधान है । अपनी स्त्री या अपने पति से भी अनियमित समर्ग रखना, काम भोग की तीव्र अभिलाषा रखना, अनुचित कामोद्दीपक शृङ्गार करना आदि भी गृहस्थ ब्रह्मचारी के लिए दूषण माने गए हैं ।

(५) स्थूल परिग्रह का त्याग—गृहस्थ से धन का पूर्ण त्याग नहीं हो सकता । अतः गृहस्थ को चाहिए कि वह वन, धान्य, सोना, चादी, घर, खेत, पशु आदि जितने भी पदार्थ हैं, अपनी

आवश्यकतानुसार उनकी एक निश्चित मर्यादा कर लें। आवश्यकता से अधिक संग्रह करना पाप है। व्यापार आदि में यदि निश्चित मर्यादा से कुछ अधिक धन प्राप्त हो जाय तो उसको दरोपकार में लगाना चाहिए।

तीन गुण व्रत

(१) विगृह्य—यूँ ही परिचय आदि विराधों में दूर तक जाने का परिमाण करना अर्थात् अमुक विराध में अमुक प्रवेश तक इसनी कामों तक जाना भाग नहीं। यह व्रत मनुष्य की होम-धृति पर संकुश रहता है, हिमा सं बचाता है। मनुष्य व्यापार आदि के लिए दूर दूरों में जाता है, तो वहाँ की प्रजा का शोषण करता है। जिस धिनी भी उपाय से धन कमाना ही सब मुख्य हो जाता है तो एक प्रकार से बहने की मनोवृत्ति पैदा हो जाती है। अतएव जैन धर्म का सूत्र आचार शास्त्र इस प्रकार की मनोवृत्ति में भी पाप देखता है। वस्तुतः पाप है भी। शोषण से बढ़कर और क्या पाप होगा? आज के युग में यह पाप बहुत बढ़ गया है। विगृह्य ही इस पाप से बचा सकता है। शोषण की मायना से न विदेशों में अपना मान मेजना चाहिये और न विदेश का मान अपने देश में खाना चाहिए।

(२) भोगोपभोग-परिमाण व्रत—कामरत से ज्यादा भोगोपभोग सम्बन्धी जीजे काम में न जाने का नियम करना ही वस्तुतः व्रत का अभिप्राय है। भोग का अर्थ एक ही बार काम में जाने वाली वस्तु न है। जैसे—फल, वस्त्र, विशेषण आदि। उपभोग का अर्थ बार-बार काम में जाने वाली वस्तु सं है।

जैसे मकान, वस्त्र, आभूषण आदि। इस प्रकार अन्न, वस्त्र आदि भोग-चिलास की वस्तुओं का आवश्यकता के अनुसार परिमाण करना चाहिए। माधक के लिए जीवन को भोग के क्षेत्र में मिमटा हुआ रखना अतीव आवश्यक है। अनियंत्रित जीवन पशु-जीवन होता है।

(३) अनर्थदण्ड-विरमण व्रत—विना किसी प्रयोजन के व्यर्थ ही पापाचरण करना, अनर्थ दण्ड है। श्रावक के लिए इस प्रकार अशिष्ट भाषण आदि का तथा किसी को चिढ़ाने आदि व्यर्थ की चेष्टाओं का त्याग करना आवश्यक है। काम-वासना को उद्दीप्त करने वाले सिनेमा देखना, गटे उपन्यास पढ़ना, गद्ग मजाक करना, व्यर्थ ही शस्त्रादि का संग्रह कर रखना आदि अनर्थ-दण्ड में सम्मिलित है।

चार शिक्षा व्रत

(१) सामायिक व्रत—दो घड़ी तक पापकारी व्यापारों का त्याग कर समभाव में रहना सामायिक है। राग-द्वेष बढ़ाने वाली प्रवृत्तियों का त्याग कर मोह-माया के दुःसकल्पों को हटाना, सामायिक का मुख्य उद्देश्य है।

(२) देशावकाशिक व्रत—जीवन-भर के लिए स्वीकृत दिशा-परिमाण में से और भी नित्य-प्रति गमनादि की सीमा कम करते रहना, देशावकाशिक व्रत है। देशावकाशिक व्रत का उद्देश्य जीवन को नित्य-प्रति की बाह्य प्रदेशों में आसक्ति-रूप पाप-क्रियाओं से बचाकर रखना है।

(३) पौषध व्रत—एक दिन और एक रात के लिए अन्नह्यचर्य, पुष्पमाला, शृङ्गार, शस्त्र-धारण आदि सासारिक पाप-युक्त

प्रवृत्तियों को छोड़ कर, एकांत स्थान में साधु-वृत्ति के समान धर्म क्रिया में आसक्त रहना पौषध व्रत है। यह धर्म-साधना निराहार भी होती है, और शक्ति न हो तो अल्प माशुक भोजन के द्वारा भी की जा सकती है।

(४) अतिथि-संविभाग मत—साधु आश्रम आदि धर्म्य सहाचारी अधिकांशियों को अतिथि दान करना ही प्रस्तुत व्रत का स्वरूप है। संव्रत ही जीवन का परेरेव नहीं है। संव्रत के बाद यथावसर अतिथि की सेवा करना भी मनुष्य का महान् कर्तव्य है। अतिथि-संविभाग का एक अणु रूप हर किसी भूले गरीब की अनुकंपा-वृद्धि से सेवा करना भी है, यह ध्यान में रहना चाहिए।

मनुष्यता के विकास की यह प्रथम श्रेणी पूर्ण होती है। दूसरी श्रेणी साधु जीवन की है। साधु जीवन की श्रेणी छोटे गुणस्थान से प्रारम्भ होकर तरह-तरह के गुणस्थान में क्रिय-दान प्राप्त करने पर अन्त में बीरहर्षे गुणस्थान में पूर्ण होती है। बीरहर्षे गुणस्थान की भूमिगत तब करने के बाद कर्म-मल्ल का प्रत्येक दाग साफ हो जाता है, आत्मा पूर्ववत्वा दृढ़ स्वरूप एवं स्व-स्वरूप में स्थित हो जाता है; अन्तः सहायक के क्षिप्त स्वर्तत्र होकर, जगत्तरा मरणा आदि के दुःखों से पूर्वोत्तमा हुतकारा पाकर मोक्ष-दशा को प्राप्त हो जाता है, परम—कल्याण आत्मा परमात्मा बन जाता है।

हमारे पाठक अभी गृहस्थ हैं अतः उनके समक्ष हम साधु-जीवन की भूमिगत की बात न करके पहले उनकी ही भूमिगत का स्वरूप रख रहे हैं। आपन देव क्षिया है कि गृहस्थ-धर्म के बारह व्रत हैं। सभी व्रत अपनी-अपनी मर्बादा

मे उत्कृष्ट हैं । परन्तु, यह स्पष्ट है कि नौवे सामायिक व्रत का महत्त्व सब से महान माना गया है । सामायिक का अर्थ 'सम-भाव' है । अतः मित्र है कि जब तक हृदय में 'सम-भाव' न हो, राग-द्वेष की परिणति कम न हो, तब तक उग्र-तप एव जप आदि की साधना कितनी ही क्यों न की जाय, उससे आत्म-शुद्धि नहीं हो सकती । वस्तुतः समस्त व्रतों में सामायिक ही मोक्ष का प्रधान अंग है । अहिंसा आदि ग्यारह व्रत इसी समभाव के द्वारा जीवित रहते हैं । गृहस्थ-जीवन में प्रति दिन अभ्यास की दृष्टि से दो घड़ी तक यह सामायिक व्रत किया जाता है । आगे चलकर मुनि-जीवन में यह यावज्जीवन के लिए धारण कर लिया जाता है । अतः पंचम गुणस्थान में लेकर चौदहवें गुणस्थान तक एकमात्र सामायिक व्रत की ही साधना की जाती है । मोक्ष-अवस्था में, जबकि साधना समाप्त होती है, समभाव पूर्ण हो जाता है । और, इस समभाव के पूर्ण हो जाने का नाम ही मोक्ष है । यही कारण है कि प्रत्येक तीर्थंकर मुनि-दीक्षा लेते समय कहते हैं कि मैं सामायिक ग्रहण करता हूँ—

‘करेमि सामाइय’

—कल्पसूत्र

और, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद प्रत्येक तीर्थंकर सर्व-प्रथम जनता को इसी महान् व्रत का उपदेश करते हैं—

‘सामाइयाइया एसो धम्मो वादो जिणेहिं सव्वेहिं उवइट्ठो’

—आवश्यक-निर्युक्ति

जैनधार्मिक जगत् के महान् व्यातिर्धर विद्वान् भी परंपराग्रयणी सामायिक का मनुष्य आश्रयार्थक जिनवाणी का रहस्य बताते हैं—

सत्त्वद्वयपराश्रोतमिदमुत्तमायामिच्छन्तम्^१

—तत्त्वाय-टीका

अस्तु, मनुष्यता के पूर्ण विकास के लिए सामायिक एवं सत्त्वोच्च साधन है। अतः हम आज पाठकों के समक्ष इसी सामायिक के रहस्य स्वरूप का विवरण करना चाहते हैं।

: ६ :

सामायिक का रूढार्थ

शब्दार्थ के अतिरिक्त शब्द का रूढ अर्थ भी हुआ करता है। वर्तमान में प्रचलित प्रत्येक धार्मिक-क्रिया का जो रूढार्थ है, वह ऊपर से तो बहुत सत्तिप्त, सीमित एवं स्थूल मालूम होता है, परन्तु उसमें रहा हुआ आशय, हेतु या रहस्य बहुत ही गभीर, विस्तृत एवं विचारपूर्वक मनन करने योग्य होता है।

सामायिक की क्रिया, जो एक बहुत ही पवित्र एवं विशुद्ध क्रिया है, उसका रूढार्थ यह है कि—‘एकान्त स्थान में शुद्ध आसन विछाकर शुद्ध वस्त्र अर्थात् अल्प हिंसा से बना हुआ, सादा (रंग-विरंगा, भड़कीला नहीं) खादी आदि का वस्त्र-परिधान कर, दो घड़ी तक ‘करेमि भते’ के पाठ से सावद्य व्यापारों का परित्याग कर, सासारिक भ्रमों से अलग होकर, अपनी योग्यता के अनुसार अध्ययन, चिन्तन, ध्यान, जप, धर्म-कथा आदि करना सामायिक है।’

क्या ही अच्छा हो, शब्दार्थ रूढार्थ से और रूढार्थ शब्दार्थ से मिल जाय ! सोने में सुगन्ध हो जाय !

सामायिक का लक्षण

सुयता सर्वशोष संवयं शुभ-भाषना ।
जगत्तदीन्द्र-परित्यागस्तद्वि सामायिकं मतम् ॥

'सब बीघों पर समता—समभाव रक्कना पाँच इन्द्रियों का संवय निर्वन्धन करना जगत्तदीन्द्र में शुभ भाषना—शुभ संकल्प रक्कना आर्त-रीत्र दुर्मयानों का त्याग कर वर्मभयान का चिन्तन करना सामायिक मत है।

ऊपर के श्लोक में सामायिक का पूर्ण लक्षण बखन दिया गया है। यदि अधिक बौद्ध रूप में न पढ़कर, भाष प्रस्तुत श्लोक पर ही लक्ष्य रक्कना जाय और तदनुसार जीवन बनाया जाय तो सामायिक-मत की आराधना सफल हो सकती है।

सामायिक का मुख्य लक्षण 'समता' है। समता का अर्थ है—सत् की स्थिरता रामद्वेष की अपरिचित समभाव जमीभाव सुक-दुःख में निरन्तरता इत्यादि। समता आत्मा का स्वरूप है और विषमता पर-स्वरूप जानी कर्मों का स्वरूप। अतएव समता का अक्षितार्थ यह हुआ कि कर्म-निमित्त में होने वाले राग आदि विषम भावों की ओर से आत्मा को इतकर स्व-स्वरूप में रमय करना ही 'समता' है।

सामायिक का शब्दार्थ

सामायिक शब्द का अर्थ बड़ा ही विलक्षण है। व्याकरण के नियमानुसार प्रत्येक शब्द का भाव उसी में अन्तर्हित रहता है। अतएव सामायिक शब्द का गभीर एवं उदार भाव भी उसी शब्द में छुपा हुआ है। हमारे प्राचीन जैनाचार्य हरिभद्र, मलयगिरि आदि ने भिन्न-भिन्न व्युत्पत्तियों के द्वारा, वह भाव, सक्षेप में हमें प्रकट किया है—

(१) 'समस्य—रागद्वेषान्तरालवर्तितया मध्यस्थस्य आय=लाम समाय समाय एव सामायिकम्।' रागद्वेष में मध्यस्थ रहना सम है, अस्तु साधक को समरूप मध्यस्थ भाव आदि का जो आय-लाभ है, वह सामायिक है।

(२) 'समानि-ज्ञानदर्शनचारित्राणि, तेषु अयन=गमन समाय, स एव सामायिकम्।' मोक्ष मार्ग के साधन ज्ञान, दर्शन और चारित्र 'सम' कहलाते हैं, उनमें अयन यानी प्रवृत्ति करना सामायिक है।

(३) 'सर्वजीवेषु मैत्री साम, साम्नो आय=लाम समाय, स एव सामायिकम्।' सब जीवों पर मैत्रीभाव रखने को 'साम' कहते हैं, अतः साम का लाभ जिमसे हो, वह सामायिक है।

(४) 'सम' सावधयोगपरिहृतनिरवधोगाहुष्टान्तरूपजीव-परि
 शान्तिं तत्त्व आनन्दसाम समावत्, स एव सामायिकम् । सावध
 योग अर्थात् पापकार्यों का परित्याग और निरवध योग अर्थात्
 अहिंसा द्वासमता आदि कार्यों का आचरण य दो जीवात्मा
 के शुद्ध स्वभाव 'सम' कहलाते हैं । कुछ 'सम' की विभक्ते द्वारा
 प्राप्ति हो, वह सामायिक है ।

(५) 'सम्पत् शब्दार्थ समशब्द' सम्पन्नगर्भ वर्तनम् समम्, स
 एव सामायिकम् । 'सम' शब्द का अर्थ सम्पन्न है और अवन का
 अर्थ आचरण है । अस्तु श्रेष्ठ आचरण का नाम भी
 सामायिक है ।

(६) समये कर्तव्यम् सामायिकम् ।' अहिंसा आदि की जो
 परकृष्ट धाम्ना समय पर की जाती है, वह सामायिक है । अर्थात्
 समय पर करने योग्य आचरणक कर्तव्य को सामायिक कहते हैं ।
 वह अन्तिम व्युत्पत्ति हमें सामायिक के लिए निम्न प्रति कर्तव्य
 की माचना प्रदान करती है ।

ऊपर शब्द शास्त्र के अनुसार मित्त-मित्त व्युत्पत्तियों के
 द्वारा मित्त मित्त अर्थ प्रकट किए गए हैं, परन्तु जरा सूक्ष्म दृष्टि
 से अवलोकन करेंगे, तो माहत्म होगा कि सभी व्युत्पत्तियों का
 भाव एक ही है और वह है 'समता' । अतएव एक शब्द में कहना
 चाहे तो 'समता' का नाम सामायिक है । राग-द्वेष के प्रसंगों में
 विषम न होना अपने आत्म-स्वभाव में 'सम' रहना ही सदा
 सामायिक मत है ।

सामायिक का रूढार्थ

शब्दार्थ के अतिरिक्त शब्द का रूढ अर्थ भी हुआ करता है। वर्तमान में प्रचलित प्रत्येक धार्मिक-क्रिया का जो रूढार्थ है, वह ऊपर से तो बहुत सक्षिप्त, सीमित एवं स्थूल मालूम होता है, परन्तु उसमें रहा हुआ आशय, हेतु या रहस्य बहुत ही गभीर, विस्तृत एवं विचारपूर्वक मनन करने योग्य होता है।

सामायिक की क्रिया, जो एक बहुत ही पवित्र एवं विशुद्ध क्रिया है, उसका रूढार्थ यह है कि—‘एकान्त स्थान में शुद्ध आसन बिछाकर शुद्ध वस्त्र अर्थात् अल्प हिंसा से बना हुआ, सादा (रंग-विरगा, भड़कीला नहीं) खादी आदि का वस्त्र-परिधान कर, दो घड़ी तक ‘करेमि भते’ के पाठ से सावद्य व्यापारों का परित्याग कर, सासारिक क्लमटों से अलग होकर, अपनी योग्यता के अनुसार अध्ययन, चिन्तन, ध्यान, जप, वर्म-कथा आदि करना सामायिक है।’

क्या ही अच्छा हो, शब्दार्थ रूढार्थ से और रूढार्थ शब्दार्थ से मिल जाय ! सोने में सुगन्ध हो जाय !

सामायिक का लक्षण

समता सर्वज्ञेषु संवयं शुभ-भाक्ता ।
आतुरौद्र-परित्यागस्तद्वि सामायिकं नाम् ॥

‘सब जीवों पर समता—समभाव रखना पाँच इन्द्रियों का संयम-निर्बन्धन करना अन्तःकरण में शुभ भाक्ता—शुभ संस्कार रखना आतुर-पौष्टि दुष्प्राप्तों का त्याग कर धर्मध्यान का चिन्तन करना सामायिक मत है।

इसर के स्वाक में सामायिक का पूर्ण अन्वय बयान किया गया है। वरि अधिक सौव-रूप में न पढ़कर मात्र प्रस्तुत श्लोक पर ही लक्ष्य रखना आवश्यक और अनुसार जीवन बनाया जाय तो सामायिक-मत की आराधना सफल हो सकती है।

सामायिक का मुख्य अन्वय ‘समता’ है। समता का अर्थ है—मन की स्थिरता समक्षेप की अपरिचित समभाव ज्योतिषा मुक्त-दुःख में निरुत्पत्ता इत्यादि। समता आत्मा का स्वरूप है, और विषमता पर-स्वरूप बानी कर्मों का स्वरूप। अतएव समता का फलितार्थ यह हुआ कि कर्म-निमित्त से होने वाले राग आदि विषय भावों की ओर से आत्मा को हटाकर स्व-स्वरूप में रमय्य करना ही ‘समता’ है।

: ६ :

सामायिक का रूढार्थ

शब्दार्थ के अतिरिक्त शब्द का रूढ अर्थ भी हुआ करता है। वर्तमान में प्रचलित प्रत्येक धार्मिक-क्रिया का जो रूढार्थ है, वह ऊपर से तो बहुत सक्षिप्त, सीमित एवं स्थूल मालूम होता है, परन्तु उसमें रहा हुआ आशय, हेतु या रहस्य बहुत ही गभीर, विस्तृत एवं विचारपूर्वक मनन करने योग्य होता है।

सामायिक की क्रिया, जो एक बहुत ही पवित्र एवं विशुद्ध क्रिया है, उसका रूढार्थ यह है कि—‘एकान्त स्थान में शुद्ध आसन बिछाकर शुद्ध वस्त्र अर्थात् अल्प हिंसा से बना हुआ, सादा (रंग-बिरंगा, भड़कीला नहीं) खादी आदि का वस्त्र-परिधान कर, दो घड़ी तक ‘करोम भते’ के पाठ से सावद्य व्यापारों का परित्याग कर, सासारिक ममत्तों से अलग होकर, अपनी योग्यता के अनुसार अध्ययन, चिन्तन, ध्यान, जप, धर्म-कथा आदि करना सामायिक है।’

क्या ही अच्छा हो, शब्दार्थ रूढार्थ से और रूढार्थ शब्दार्थ से मिल जाय। सोने में सुगन्ध हो जाय।

प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का अनुचित प्रयत्न न करे, संकट या पड़ने पर अपने मन में वह विचार करे कि "वे पौद्गलिक संयोग-वियोग आत्मा से भिन्न हैं । इन संयोग-वियोगों से न तो आत्मा का हित ही हो सकता है, और न अहित ही ।

जो साधक कुछ पदार्थ से समभाव में स्थिर रहता है, जो पक्षी के लिए जीवन-मरण तक की समस्याओं से अलग हो जाता है, वही साधक समता का सफल कपासक होता है, उसी की सामायिक विद्युत्ता की ओर आकर्षित होती है ।

मार्शल आगम अनुयोगहार-सूत्र में तथा आचार्य भद्रबाहु स्वामी कुछ आचार्यक निरुक्ति में 'समभाव' रूप सामायिक का क्या ही सुन्दर वर्णन किया गया है—

वा समो लब्धभूरसु,
तस्मै कर्मासु च ।
तस्य सामाहर्ष होह,
इह केवलि-भासिष ॥

—जो साधक लब्ध-स्वावर-रूप सभी चीजों पर समभाव रखता है उसी की सामायिक शून्य होती है—एता केवली भगवान् न कहा है ।

तस्य सामायिकशून्यता,
संशने गणयमे तने ।
तस्य सामाहर्ष होह
इह केवलि-भासिष ॥

उक्त 'समता' लक्षण ही सामायिक का एक ऐसा लक्षण है, जिसमें दूसरे सब लक्षणों का समावेश हो जाता है। जिस प्रकार पुष्प का सार गन्ध है, दुग्ध का सार घृत है, तिल का सार तेल है, इसी प्रकार जिन-प्रवचन का सार 'समता' है। यदि साधक होकर भी समता की उपासना न कर सका, तो फिर कुछ भी नहीं। जो साधक भोग-विलास की लालमा में अपनेपन का भान खो बैठता है, माया की छाया में पागल हो जाता है दूसरों की उन्नति देखकर डाढ़ से जल-भुन जाता है, मान सम्मान की गन्ध से गुदगुदा जाता है, जरा से अपमान से तिलमिला उठता है, हमेशा वैर, विरोध, दभ, विश्वास-घात आदि दुर्गुणों के जाल में उलझा रहता है, वह समता के आदर्श को किसी भी प्रकार नहीं पा सकता। कपड़े उतार डाले, आसन बिछाकर बैठ गये, मुखवस्त्रिका बाध ली, एक दो स्तोत्र के पाठ पढ़ लिए, इसका नाम सामायिक नहीं है। ग्रन्थकार कहते हैं—“साधना करते-करते अनन्त जन्म बीत गए, मुखवस्त्रिका के हिमालय जितने ढेर लगा दिए, फिर भी आत्मा का कुछ कल्याण नहीं हुआ।” क्यों नहीं हुआ ? समता के बिना सामायिक निष्प्राण जो है।

सच्चे साधक का स्वरूप कुछ और ही होता है। वह समता के गम्भीर सागर में इतना गहरा उतर जाता है कि विपमता की ज्वालाएँ उसके पास तक नहीं फटक सकतीं। कोई निन्दा करे या प्रशंसा, गाली दे या धन्यवाद, ताड़न-तर्जन करे या मकार, परन्तु अपने मन में किसी भी प्रकार का विपम-भाव न लावे, रागद्वेष न होने दे, किसी को प्रिय-अप्रिय न माने, हृदय में हर्ष-शोक न होने दे। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही स्थितियों को समान माने, दुःख से छूटने के लिए या सुख

द्रव्य और भाव

चैतन्य-धर्म में प्रत्येक वस्तु का द्रव्य और भाव की दृष्टि से बहुत गंभीर विचार किया जाता है। अतएव सामायिक के लिए भी प्रश्न होता है कि द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक का स्वरूप क्या है ?

१ द्रव्य सामायिक—द्रव्य का अभिप्राय वही ऊपर के विभिन्न विधानों तथा साधनों से है। अतः सामायिक के लिए आवश्यक विधानों तथा साधनों का पूर्ण रचना सुव्यवस्थित^१ बाधना गृह्यत्व के क कर्म के उत्तरणा भावा फेरना आदि द्रव्य सामायिक है। द्रव्य सामायिक का बर्णन द्रव्य-गुणित क्षेत्र-गुणित आदि क बर्णन में अच्छी तरह किया जाने चाहिए।

१ स्वेच्छात् संश्रय के ही भाव हैं—अव्यक्तव्यवस्था और मूर्ति-पूजक। स्वात्मव्यवस्था अथवा ये सुख पर सुखव्यवस्था अथवा ही संश्रय है और मूर्तिपूजक समस्त में सुखव्यवस्था ही भाव में रहने की प्रथा है। हां, वीर्य के समस्त वस्तु के लिए सुख पर अथवा ही विषय उनके धर्मों में है। विषय के समस्त में ही अथवा ही सामायिक की प्रथा ही वही है। इनके वही सामायिक के लिए एक पाठ वीर्य अथवा ही और सुखव्यवस्था ही वही विधान वही है।

—जिसकी आत्मा समय में, तप में, नियम में सलग्न हो जाती है, उसी की सामायिक शुद्ध होती है—ऐसा केवली भगवान् ने कहा है।

आचार्य हरिभद्र पचाशक में लिखते हैं—

समभावो सामाहय,
तण-कचण सत्तु मित्त वित्तउत्ति ।
णिरमिस्सगं चित्त;
उच्चिय पवित्तिप्पहाणं च ॥

—चाहे तिनका हो, चाहे सोना, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र, सर्वत्र अपने मन को राग-द्वेष की आमक्ति से रहित रखना तथा पाप रहित उचित धार्मिक प्रवृत्ति करना, सामायिक है, क्योंकि 'समभाव' ही तो सामायिक है।

बहुत से सज्जन कहते हैं कि भाव सामायिक का पूर्णतया पावन हो तरह-तुर्ह-पूर्ण भीत राग गुणस्थान में ही हो सकता है पहले नहीं। पहले तो राग-रूप के विकल्प करते रहते ही हैं, कोष मान भावा लोभ का प्रवाह बहता ही रहता है। पूर्ण भीत राग-जीवन्मुक्त आत्मा से नीचे की प्रेयी क आत्मा भाव सामायिक की इन्ही ज्ञान पर इतिवृत्ति नहीं पहुँच सकते। यत जबकि भावस्मय द्रुम सामायिक हम कर ही नहीं सकते तो फिर द्रुम सामायिक भी क्यों करें ? उससे हमें क्या लाभ ?

एक विचार के समाधान में कहता है कि द्रुम्य भाव का साधन है। यदि द्रुम्य क साथ भाव का ठीक-ठीक चार्मकत्व न भी बैठ सके, तो भी कोश आपत्ति नहीं। अम्मास बाद रक्त्य चाहिये। अद्युत करने वाले किसी दिन द्रुम्य भी करने के योग्य हो जायेंगे। परन्तु जो विद्युत्वा ही नहीं करने वाले हैं, वे क्यों कर जागे बढ़ सकेंगे ? उन्हें तो करार ही रहना पड़गा न ? जो अस्पष्ट बोधत हैं, वे वास्तव एक दिन स्पष्ट भी बोल सकेंगे पर मूक क्या करेंगे ?

मगवान महावीर का आधार तो 'कले माये कले' का है। जो समुप्य साधना के क्षेत्र में चल पड़ा है उसे वह बाड़ा ही ज्ञान हो परन्तु चलने वाला यात्री ही समग्र जाता है। जो यात्री हृदय भीत लंबी यात्रा करके आ जाता ही अभी रात्र के बाहर ही पहुँचा हो, फिर भी उसकी यात्रा में मार्ग तो कम हुआ ? इसी प्रकार पूर्ण सामायिक करने की श्रुति से यदि बोधा सा भी प्रपल किया जाय, तब भी वह सामायिक के जोर-स-द्वन्द्व चरा को अवश्य प्राप्त कर सता है। यात्र बाड़ा या कले और अधिक। दूर-दूर से सागर भरता है।

२ भाव सामायिक—भाव का अभिप्राय यहा अन्तर्हृदय के भावों और विचारों से है। अर्थात् राग-द्वेष से रहित होने के भाव रखना, राग-द्वेष से रहित होने के लिए प्रयत्न करना, यथा-शक्ति राग-द्वेष से रहित होते जाना, भाव सामायिक है। उक्त भाव को जरा दूसरे शब्दों में कहें, तो यों कह सकते हैं कि बाह्य दृष्टि का त्याग कर अन्तर्दृष्टि के द्वारा आत्म निरीक्षण में मन को जोड़ना, विषमभाव का त्यागकर समभाव में स्थिर होना, पौद्गलिक पदार्थों का यथार्थ स्वरूप समझ कर उनसे ममत्व हटाना एवं आत्मस्वरूप में रमण करना 'भाव सामायिक' है।

ऊपर द्रव्य और भाव का जो स्वरूप दिया गया है, वह काफी ध्यान देने योग्य है। आजकल की जनता, द्रव्य तक पहुँच कर ही थक कर बैठ जाती है, भाव तक पहुँचने का प्रयत्न नहीं करती। यह माना कि द्रव्य भी एक महत्त्वपूर्ण साधना है, परन्तु अन्ततोगत्वा उसका सार भाव के द्वारा ही तो अभिव्यक्त होता है। भाव शून्य द्रव्य, केवल मिट्टी के ऊपर रुपये की छाप है। अतः वह साधारण बालकों में रुपया कहला कर भी बाजार में कीमत नहीं पा सकता। द्रव्य-शून्य भाव, रुपये की छाप से रहित केवल चादी है। अतः वह कीमत तो रखती है, परन्तु रुपये की तरह सर्वत्र निराबाध गति नहीं पा सकती। चादी भी हो और रुपये की छाप भी हो, तब जो चमत्कार आता है, वही चमत्कार द्रव्य और भाव के मेल से साधना में पैदा हो जाता है। अतः द्रव्य के साथ-साथ भाव का भी विकास करना चाहिए, ताकि आध्यात्मिक जीवन भली-भाँति उन्नत बन सके, मोक्ष की ओर गति-प्रगति कर सके।

बहुत से मज्जन करते हैं कि भाव सामायिक का पूर्णतया पास्तन तो वरहर्षे-पूर्ण भीत राग गुणस्थान में ही हो सकता है, पहले नहीं। पहले तो राग-द्वेष के विकल्प चले रहते ही हैं, क्रोध मान भावा आभ का प्रवाह बहता ही रहता है। पूर्ण भीत राग-जीवन्मुक्त आत्मा से नीचे की धरती के आत्मा भाव सामायिक की छत्ती बहान पर हरगिज नहीं पहुँच सकते। अतः जबकि भावरूप शुद्ध सामायिक हम कर ही नहीं सकते तो फिर द्रव्य सामायिक भी क्यों करें ? करते हमें क्या लाभ ?

एक विचार के समाधान में कहता है कि द्रव्य भाव का साधन है। यदि द्रव्य के साथ भाव का ठीक-ठीक सम्बन्धत्व न भी बैठ सके तो भी क्रोध आपत्ति नहीं। अभ्यास बाध रहता चाहिए। समुद्र करने वाले छिपी दिन शुद्ध भी करने के सम्यक् हो जायेंगे। परन्तु, जो भिक्षुक ही नहीं करने वाले हैं, वे क्यों कर अपने श्रद्धा करेंगे ? उन्हें तो करत ही रहना दकलान ? जो अत्यन्त बोझों हैं वे वास्तव एक दिन स्पष्ट भी बाध सके पर श्रद्धा क्या करेंगे ?

भगवान् महावीर का आदर्श तो 'कहे पाये कहे' का है। जो समुच्च साधना के क्षेत्र में बल पका है, मने वह बोधा ही बला हो, परन्तु बलने वाला यात्री ही समग्र जाता है। जो यात्री हजार मील लंबी यात्रा करने का बला हो अभी रात के बाहर ही पहुँचा हो फिर भी उसकी यात्रा में मार्ग तो कम हुआ ? इसी प्रकार पूर्ण सामायिक करने की वृत्ति से यदि बोधा छा भी प्रयत्न किया जाय तब भी वह सामायिक के छोट-से-बड़े धरा का अवरुध प्राप्त कर लेता है। भाव बाधा तो कम और अधिक। बूढ़-बूढ़ से सागर भरता है !

सामायिक शिक्षा-व्रत है। आचार्य श्री हरिभद्र ने कहा है—

‘साधु धर्माभ्यास शिक्षा’

अर्थात् जिससे श्रेष्ठ धर्म का योग्य अभ्यास हो, वह शिक्षा कहलाती है। उक्त कथन से सिद्ध हो जाता है कि सामायिक व्रत एक बार ही पूर्णतया अपनाया नहीं जा सकता। सामायिक की पूर्णता के लिए नित्य-प्रति दिन का अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास की शक्ति महान् है। बालक प्रारम्भ में ही वर्ण-माला के अक्षरों पर अधिकार नहीं कर सकता। वह पहले, अष्टावक्र की भाँति, टेढ़े-मेढ़े, मोटे-पतले अक्षर बनाता है। सौन्दर्य की दृष्टि से सर्वथा हताश हो जाता है परन्तु, ज्यों ही वह आगे बढ़ता है, अभ्यास में प्रगति करता है, तो बहुत सुन्दर लेखक बन जाता है। लक्ष्य-वेध करने वाला पहले ठीक तौर से लक्ष्य नहीं वेध सकता, आगा-पीछा-तिरछा हो जाता है, परन्तु निरन्तर के अभ्यास से हाथ स्थिर होता है, दृष्टि चौकस होती है, और एक दिन का अनाड़ी निशानेबाज अचूक शब्द-मेदी तक बन जाता है। यह ठीक है कि सामायिक की साधना बड़ी कठिन साधना है, सहज ही यह सफल नहीं हो सकती। परन्तु, अभ्यास करिए, आगे बढ़िए, आपको साधना का उज्ज्वल प्रकाश एक-न-एक दिन अवश्य जगमगाता नजर आएगा। एक दिन का साधना-भ्रष्ट मरीचि तपस्वी, कुछ जन्मों के बाद भगवान् महावीर के रूप में हिमालय-जैसा महान्, अटल, अचल, साधक बनता है और समभाव के क्षेत्र में भारत की काया-पलट कर देता है ॥

६ :

सामायिक की शुद्धि

संसार में काम करने का महत्त्व उतना नहीं है, जितना कि काम को ठीक करने का महत्त्व है। यह न मान्य करो कि काम कितना किया ? बल्कि यह मान्य करो कि काम कैसा किया ? काम चापिक भी किया परन्तु वह सुन्दर रंग से कैसा चादिय या वैसा न किया तो एक तरह से झूठ भी न किया।

सामायिक के सम्बन्ध में यही बात है। सामायिक साधना की महत्ता मात्र जैसे-जैसे साधना का काम पूरा कर देना एक सामायिक की बजाय चार-पाँच सामायिक कर देना ही नहीं है। सामायिक की महत्ता इसमें है कि आपको सामायिक करते देख कर दूसरों के हृदय में भी सामायिक के प्रति बड़ा जागृत हो; वे लोग भी सामायिक करने के लिए जागृत हों। आपका अपना आत्म-कल्याण तो होना ही चादिय। यह किया जो अपने और दूसरों के हृदय में कोई बात आकर्षण न पैदा कर सके। बसुत जीवित साधना ही साधना है, मृत-साधना का कोई मूल्य नहीं है।

सामायिक करने के लिए सबसे पहले भूमिध की शुद्धि करना आवश्यक है। यदि भूमि शुद्ध होती है तो स्वयं बोधा

हुआ बीज भी फलदायक होता है। इसके विपरीत, यदि भूमि शुद्ध नहीं है, तो उसमें बोया हुआ बीज भी सुन्दर और सुस्वादु फल कैसे दे सकता है? अस्तु सामायिक के लिए भूमिका-स्वरूप चार प्रकार की शुद्धि आवश्यक है—द्रव्य-शुद्धि, क्षेत्र-शुद्धि, काल-शुद्धि और भाव-शुद्धि। उक्त चार शुद्धियों के साथ की हुई सामायिक ही पूर्ण फलदायिनी होती है, अन्यथा नहीं। सत्तेप में चारों तरह की शुद्धि की व्याख्या इस प्रकार है—

१ द्रव्य-शुद्धि—सामायिक के लिए जो भी आसन, वस्त्र, रजोहरण या पूजणी, माला, मुखवस्त्रिका, पुस्तक आदि द्रव्य-साधन आवश्यक हैं, उनका अल्पारम्भ, अहिंसक एवं उपयोगी होना आवश्यक है। रजोहरण आदि उपकरण, जीवों की यतना (रक्षा) के उद्देश्य से ही रक्खे जाते हैं, इस लिए उपकरण ऐसे होने चाहिए, जिनके उत्पादन में अधिक हिंसा न हुई हो, जो सौन्दर्य की बुद्धि से न रक्खे गये हों, जो सयम की अभिवृद्धि में सहायक हों, जिनके द्वारा जीवों की भली-भाँति यतना हो सकती हो।

कितने ही लोग सामायिक में कोमल रोम वाले गुद्गुदे आसन रखते हैं, अथवा सुन्दरता के लिए रंग-बिरंगे, फूलदार, आसन बना लेते हैं, परन्तु, इस प्रकार के आसनों की भली भाँति प्रतिलेखना नहीं हो सकती। अतः आसन ऐसा होना चाहिए, जो रूवे वाला न हो, रंग-बिरंगा न हो, भड़कीला न हो, मिट्टी से भरा हुआ न हो, किन्तु स्वच्छ-साफ हो, श्वेत हो, सादा हो, जहा तक हो सके खादी का हो।

रजोहरण या पूजणी भी योग्य होनी चाहिए, जिससे भली-भाँति जीवों की रक्षा की जा सके। कुछ लोग ऐसी पूजणिया

रखते हैं, जो रोशनी की बनी हुई होती है, जो मात्र रोशनी के काम की चीज है। सुविधा-पूर्वक पूजन की नहीं। पूजन का क्या काम प्रत्युत साधक छुट्टा और ममता के पार में बंध जाता है। वह पूजनी का सदा अघर अघर रहता है, ममता का भव से बरा भी अपभोग में नहीं जाता।

मुक्तचरित्रता की स्वच्छता पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मात्र कल के सम्मान मुक्तचरित्रता इतनी गंभीर ममता एवं बेहोश रहता है कि जिससे बन्ता पूजा करने लगा जाता है। धर्म तो अपभोग की दृष्टि में है, उसका ठीक ढंग का अपभोग करने में है, उस गंभीर एवं भीमस्त रहने में नहीं। कुछ बहने मुक्तचरित्रता को गढ़ना ही बना रह जाती है। गोटा लगाती है। सस्मे से चमाती है, मोती लड़ती है, परन्तु पसा करना सामायिक के शान्त एवं ममतापूर्ण वातावरण को कलुषित करना है। अतः मुक्तचरित्रता का सारा और स्वच्छ होना आवश्यक है।

बस्त्रों का दुरु दुरा भी आवश्यक है। इस दृष्टि का धर्म इतना ही है कि बस्त्र ग्लि न हो। दूसरों को पूजा करने वाले न हो। बटकीले-भटकीले न हो। रंग-बिरंगे न हों, किन्तु स्वच्छ साफ हों। सादर हों।

भासा भी कीमती न होकर सूत की या और कोई साधारण बेसी की हो। बहुमूल्य मोती आदि की भासा ममता बढ़ानेवाली होती है। कभी-कभी ऐसी भासा अहंकार आदि की अनुचित भावना भी प्रकट कर देती है। सूत आदि की भासा भी स्वच्छ हो गंभीर न हो।

पुस्तकें भी ऐसी हों, जो भाव और भाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों, आत्मज्योति को जागृत करने वाली हों, हृदय में से काम, क्रोध, मद, लोभ आदि की वासना क्षीण करने वाली हों, जिनसे किसी प्रकार का विकार एवं साम्प्रदायिक आदि विद्वेष न पैदा होता हो ।

सामायिक में आभूषण आदि धारण करना भी ठीक नहीं है । जो गहने निकाले जा सकते हों, उन्हें अलग करके ही सामायिक करना ठीक है । अन्यथा ममता का पाश सदा लगा ही रहेगा, हृदय शान्त नहीं हो सकेगा । वस्त्र भी धोती और चादर आदि के अतिरिक्त और न होने चाहिएँ । सामायिक त्याग का क्षेत्र है । अतः उसमें त्याग का ही प्रतीक होना अत्यावश्यक है ।

यद्यपि सामायिक में 'सावज्ज जोग पच्चक्खामि' 'सावय्यानी पाप-व्यापारों का परित्याग करता हूँ', उक्त नियम से पाप-कार्यों के त्याग का ही उल्लेख है, वस्त्र आदि के त्याग का नहीं । परन्तु, हमारी प्राचीन परंपरा इसी प्रकार की है कि अयुक्त अलंकार तथा गृहस्थवेषोचित पगड़ी, कुरता आदि वस्त्रों का त्याग करना ही चाहिए, ताकि ससारी दशा से साधना-दशा की पृथक्ता मालूम हो, और मनोविज्ञान की दृष्टि से धर्म क्रिया का वातावरण अपने-आपको भी अनुभव हो, तथा दूसरों की दृष्टि में भी सामायिक की महत्ता प्रतिभासित हो ।

कुछ सज्जनों का कहना है कि 'सामायिक में कपड़े उतारने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सामायिक के पाठ में ऐसा

कोई विधान नहीं है। यह ठीक है कि पाठ में विधान नहीं है। परन्तु, सब विधान पाठ में ही हों यह तो कोई नियम नहीं। कुछ अन्य पाठों पर भी दृष्टि डालनी होती है कुछ परंपरा की प्राचीनता भी देखनी होती है। कपासकरांग-सूत्र में बुद्धोक्ति भाष्य के अम्बकन में बर्खन आया है कि? 'उसन नाम-मुद्रिका और कथरीय अलग दृष्टी रिक्ता पद पर रखकर मात्वा महावीर के पास स्वीकृत धर्म प्रकृति स्वीकार की।' यह धर्म-प्रकृति सामायिक के सिद्धा और कोई नहीं हो सकती। नाम-मुद्रिका और कथरीय कथारन का क्या प्रयोजन? स्पष्ट ही यह पाठ सामायिक की ओर संकेत करता है। इसके अतिरिक्त, कपड़े कथारने की परंपरा भी बहुत प्राचीन है। इसके लिए आचार्य हरिमद्र तथा अमरकव आदि के प्रश्नों का पर्यवसोक्त करना चाहिए। आचार्य हरिमद्र कहते हैं—

सामायिके कुर्वन्तो मउठं जजयेति, कु उतादि सामयुदं पुम्ह
तंशोल यथागयादी बोधिति ।

—आवत्यक-हस्त्रुति ।

आचार्य अमरकव कहते हैं—

॥ य किम् सामायिकं कुर्वन् कुर्वन्ते माममुद्रा जयनवति
पुम्ह-ताम्बूल प्राभादिकं य मुत्तुवातीत्येव विधि सामायिकत्वं ।

—पंचाशक-दृष्टि

१ नाम दृष्टी कथरीयकं य बुद्धोक्तिकारण अथ अथता, कम
कथर मन्त्रो महावीरस्य अतिरं अम्बकवति उक्तकथरिक्ताय विरति ।

—कपासकरांग, अम्बकन/६

उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि हमारी प्राचीन परंपरा, आज की नहीं, प्रत्युत हरिभद्र के समयानुसार करीब बारह सौ वर्ष तो पुरानी है ही। हरिभद्र ने भी अपनी प्रचलित प्राचीन परंपरा का ही उल्लेख किया है, नवीन का नहीं। अतएव गृहस्थवेपोचित वस्त्र उतारना ठीक ही है। प्राचीनकाल में केवल धोती और दुपट्टा ये दो ही वस्त्र धारण किये जाते थे, अतः अर्वाचीन पगड़ी, कोट, कुरता, पजामा आदि उतार कर सामायिक करने से हमारा अपनी प्राचीन संस्कृति की ओर भी ध्यान जाता है।

यह वस्त्र और गहना आदि का त्याग पुरुष-वर्ग के लिए ही विहित है। स्त्री-जाति के लिए ऐसा कोई विधान नहीं है। स्त्री की मर्यादा वस्त्र उतारने की स्थिति में नहीं है। अतएव वे वस्त्र पहने हुए ही सामायिक करें, तो कोई दोष नहीं है। जिन शासन-का प्राण ही अनेकान्त है। प्रत्येक विधि-विधान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, व्यक्ति आदि को लक्ष्य में रखकर अनेक रूप माना गया है।

हा, तो द्रव्य-शुद्धि पर अधिक बल देने का भाव यह है कि अच्छे-बुरे पुद्गलों का मन पर असर होता है। बाहर का वातावरण अन्दर के वातावरण को कुछ न कुछ प्रभाव में लेता ही है। अतः मन में अच्छे विचार एवं सात्त्विक भाव स्फुरित करने के लिए ऊपर की द्रव्य-शुद्धि साधारण साधक के लिए आवश्यक है। हालांकि निश्चय की दृष्टि से यह ऊपर का परिवर्तन कोई आवश्यक नहीं। निश्चय दृष्टि का साधक हर कहीं और हर किसी रूप में अपनी साधना कर सकता है। बाह्य वातावरण, उसे जरा भी क्षुब्ध नहीं कर सकता।

—

वह सरक-जैसा बातावरण में भी स्वर्गीय वातावरण का अनुभव कर सकता है। कमका कल्प-जीवन किसी भी विधान के अथवा बातावरण के बन्धन में नहीं रहता। परन्तु जब साधक इतना दृढ़ एवं स्थिर हो लभी न। जब तक साधक पर बाहर के बातावरण का कुछ भी असर पड़ता है, जब तक वह जैसे बाद जैसे ही अपनी साधना नहीं चालू रख सकता। ऐसे शास्त्रीय विधि-विधानों के पथ पर ही चलना आवश्यक है।

२ चेत्र श्रुति—जब से मतलब इस स्थान से है जहाँ साधक सामायिक करने के लिए बैठता है। चेत्र-श्रुति का अभिप्राय यह है कि सामायिक करने का स्थान भी शुद्ध होना चाहिए। जिस स्थानों पर बैठने से विचार पागल दृष्टी हो चित्त में बचकता आती हो अधिक स्त्री-पुरुष का पशु आदि का भावात्मन अथवा निवास हो सड़के और अशुद्धियाँ कोलाहल करत हों—लेकते हों विषय-विकार उत्पन्न करने वाले शब्द कान में पड़ते हों इतर-बतर दृष्टिपात करने से विकार पैदा होता हो अथवा कोई कष्टा उत्पन्न होने की सम्भावना हो ऐसे स्थानों पर बैठकर सामायिक करना ठीक नहीं है। आत्मा को कल्प दशा में पहुँचाने के लिए, अन्तःहृदय में समभाव की पुष्टि करने के लिए चेत्र-श्रुति सामायिक का एक अत्यावश्यक अंग है। अतः सामायिक करने के लिए यही स्थान उपयुक्त हो सकता है, जहाँ चित्त स्थिर रह सके, आत्मविचिंतन किया जा सके और गुरु-जनों के संसर्ग से प्रबोधित ज्ञान-श्रुति भी हो सके।

जहाँ तक हो सके, घर की अपेक्षा उपानय में सामायिक करने का स्थान रक्षना चाहिए। एक ही उपानय का बातावरण

उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि हमारी प्राचीन परंपरा, आज की नहीं, प्रत्युत हरिभद्र के समयानुसार करीब बारह सौ वर्ष तो पुरानी है ही। हरिभद्र ने भी अपनी प्रचलित प्राचीन परंपरा का ही उल्लेख किया है, नवीन का नहीं। अतएव गृहस्थवेपोचित वस्त्र उतारना ठीक ही है। प्राचीनकाल में केवल वोती और दुपट्टा ये दो ही वस्त्र धारण किये जाते थे, अतः अर्वाचीन पगड़ी, कोट, कुरता, पजामा आदि उतार कर सामायिक करने से हमारा अपनी प्राचीन सस्कृति की ओर भी ध्यान जाता है।

यह वस्त्र और गहना आदि का त्याग पुरुष-वर्ग के लिए ही विहित है। स्त्री-जाति के लिए ऐसा कोई विधान नहीं है। स्त्री की मर्यादा वस्त्र उतारने की स्थिति में नहीं है। अतएव वे वस्त्र पहने हुए ही सामायिक करें, तो कोई दोष नहीं है। जिन शासन-का प्राण ही अनेकान्त है। प्रत्येक विधि-विधान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, व्यक्ति आदि को लक्ष्य में रखकर अनेक रूप माना गया है।

हा, तो द्रव्य-शुद्धि पर अधिक बल देने का भाव यह है कि अच्छे-बुरे पुद्गलों का मन पर असर होता है। बाहर का वातावरण अन्दर के वातावरण को कुछ न कुछ प्रभाव में लेता ही है। अतः मन में अच्छे विचार एवं सात्त्विक भाव स्फुरित करने के लिए ऊपर की द्रव्य-शुद्धि साधारण साधक के लिए आवश्यक है। हालांकि निश्चय की दृष्टि से यह ऊपर का परिवर्तन कोई आवश्यक नहीं। निश्चय दृष्टि का साधक हर कहीं और हर किसी रूप में अपनी साधना कर सकता है। बाह्य वातावरण, उसे जरा भी चूँध नहीं कर सकता।

वह तरह-वैसे बातावरण में भी स्वर्गीय वातावरण का अनुभव कर सकता है। हमका वृत्त-जीवन किसी भी विधान के अथवा वातावरण के बन्धन में नहीं रहता। परन्तु जब साधक इतना दृढ़ एवं स्थिर हो तभी न। जब तक साधक पर बाहर के वातावरण का कुछ भी असर पड़ता है, जब तक वह जैसे चाह जैसे ही अपनी साधना नहीं चालू रख सकता। उसे शास्त्रीय विधि-विधानों के पथ पर ही चलना आवश्यक है।

२ क्षेत्र शुद्धि—क्षेत्र से मतलब उस स्थान से है, जहाँ साधक सामायिक करने के लिए बैठता है। क्षेत्र-शुद्धि का अन्विष्टार्थ यह है कि सामायिक करने का स्थान भी शुद्ध होना चाहिए। जिन स्थानों पर बैठने से बिचार पागल दूधती हो चित्त में बलबलता जाती हो अधिक स्त्री-गुरुप या पशु आदि का आवागमन अवस्था निवास हो इसके भीर सकृदपि कोलाहल करत हो—लेखते हो विषय-विचार उत्पन्न करने वाले शब्द कान में पड़ते हो, इधर-उधर दृष्टिपाठ करने से बिकार पैदा होता हो अथवा कोर कसेरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो ऐसे स्थानों पर बैठकर सामायिक करना ठीक नहीं है। आत्मा को वृत्त-दशा में पहुँचाने के लिए, अन्तःहृदय में समभाव की पुष्टि करने के लिए क्षेत्र-शुद्धि सामायिक का एक अत्यावश्यक अंग है। अतः सामायिक करने के लिए वही स्थान उपयुक्त हो सकता है, जहाँ चित्त स्थिर रह सके, आत्मबिम्बन किया जा सके और गुरु-बन्धों के संसर्ग से अयोचित ज्ञान-शुद्धि भी हो सके।

जहाँ तक हो सके, घर की अथवा व्यापार में सामायिक करने का स्थान रक्षना चाहिए। एक तो व्यापार का वातावरण

उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि हमारी प्राचीन परंपरा, आज की नहीं, प्रत्युत हरिभद्र के समयानुसार करीब बारह सौ वर्ष तो पुरानी है ही। हरिभद्र ने भी अपनी प्रचलित प्राचीन परंपरा का ही उल्लेख किया है, नवीन का नहीं। अतएव गृहस्थवेपोचित वस्त्र उतारना ठीक ही है। प्राचीनकाल में केवल धोती और दुपट्टा ये दो ही वस्त्र धारण किये जाते थे, अतः अर्वाचीन पगड़ी, कोट, कुरता, पजामा आदि उतार कर सामायिक करने से हमारा अपनी प्राचीन संस्कृति की ओर भी ध्यान जाता है।

यह वस्त्र और गहना आदि का त्याग पुरुष-वर्ग के लिए ही विहित है। स्त्री-जाति के लिए ऐसा कोई विधान नहीं है। स्त्री की मर्यादा वस्त्र उतारने की स्थिति में नहीं है। अतएव वे वस्त्र पहने हुए ही सामायिक करें, तो कोई दोष नहीं है। जिन शासन-का प्राण ही अनेकान्त है। प्रत्येक विधि-विधान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, व्यक्ति आदि को लक्ष्य में रखकर अनेक रूप माना गया है।

हा, तो द्रव्य-शुद्धि पर अधिक बल देने का भाव यह है कि अच्छे-बुरे पुद्गलों का मन पर असर होता है। बाहर का वातावरण अन्दर के वातावरण को कुछ न कुछ प्रभाव में लेता ही है। अतः मन में अच्छे विचार एवं सात्त्विक भाव स्फुरित करने के लिए ऊपर की द्रव्य-शुद्धि साधारण साधक के लिए आवश्यक है। हालांकि निश्चय की दृष्टि से यह ऊपर का परिवर्तन कोई आवश्यक नहीं। निश्चय दृष्टि का साधक हर कहीं और हर किसी रूप में अपनी साधना कर सकता है। बाह्य वातावरण, उसे जरा भी क्षुब्ध नहीं कर सकता।

बह नरक-जैसे बाठाबरण में भी स्वर्गीय बाठाबरण का अनुभव कर सकता है। बसका उच्च-बीचम किमी भी विधान के अन्वया बाठाबरण के अन्वय में नहीं रहता। परन्तु जब मायिक इतना दृढ़ एवं स्थिर हो तभी न। जब तक सायिक पर बाहर का बाठाबरण का कुछ भी असर पड़ता है, तब तक वह जैसे चाहे वैसे ही अपनी मायिका नहीं बाध रख सकता। इसे रास्त्रीय विधि-विधानों के पक्ष पर ही कहना आवश्यक है।

२ क्षेत्र दृष्टि—क्षेत्र से मतलब कुछ स्थान से है जहाँ सायिक सामायिक करने के लिए बैठता है। क्षेत्र-दृष्टि का अन्विष्टाव यह है कि सामायिक करने का स्थान भी दृढ़ होना चाहिए। जिन स्थानों पर बैठने से विचार-भारा दृष्टी हो चित्त में अचकता आती हो अधिक स्त्री पुरुष का पट्ट आदि का आवागमन अन्वया निषास हो उनके और सङ्किर्ण कोसादस करत हों—कोसत हों विषय-विकार उत्पन्न करने बाध दम्भ कान में पड़ते हों इधर-उधर दृष्टिपात करने से विचार वैश होठा हो अन्वया कोई क्सेरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो ऐसे स्थानों पर बैठकर सामायिक करना ठीक नहीं है। आत्मा को उच्च दशा में पहुँचाने के लिए, अन्वय दय में समभाव की पुष्टि करने के लिए क्षेत्र-दृष्टि सामायिक का एक अन्वयावरणक अंग है। अतः सामायिक करने के लिए बड़ी स्थान उपयुक्त हो सकता है जहाँ चित्त स्थिर रह सके, आत्यन्तितन किया जा सके और गुद-अनों के संसर्ग से अन्विष्ट ज्ञान-दृष्टि भी हो सके।

जहाँ तक हो सके, घर की अन्वेष्टा अन्वय में सामायिक करने का स्थान रखना चाहिए। एक तो अन्वय का बाठाबरण

गृहस्थी की भूमटों में विलुल अलग होता है। दूसरे, सहधर्मी भाइयों के परिचय में अपनी जैन-संस्कृति की महत्ता का ज्ञान भी होता है। उपाश्रय, ज्ञान के आश्रय-प्रदान का सुन्दर माधन है। उपाश्रय का शाब्दिक अर्थ भी मामायिक के लिए अधिक उपयुक्त है। एक व्युत्पत्ति है, उप=उत्कृष्ट आश्रय=स्थान। अर्थात् मनुष्यों के लिए अपने घर आदि स्थान केवल आश्रय हैं, जबकि उपाश्रय इहलोक तथा परलोक दोनों प्रकार के जीवन को उन्नत बनानेवाला होने से एक धर्म-साधना के लिए विलुल उपयुक्त स्थान होने में उत्कृष्ट आश्रय है। दूसरी व्युत्पत्ति है—‘उप=उपलक्षण से आश्रय=स्थान।’ अर्थात् निश्चय दृष्टि से आत्मा के लिए वास्तविक आश्रय—आधार वह स्वयं ही है, और कोई नहीं। परन्तु, उक्त आत्म-स्वरूप आश्रय की प्राप्ति, व्यावहारिक दृष्टि से वर्म-स्थान में ही घटित हो सकती है, अतः वर्म-स्थान उपाश्रय कहलाता है। तीसरी व्युत्पत्ति है—‘उप=समीप में आश्रय=स्थान।’ अर्थात् जहाँ आत्मा अपने विशुद्ध भावों के पास पहुँच कर आश्रय ले, वह स्थान। भाव यह है कि उपाश्रय में बाहर की समारिक गड़बड़ कम होती है, चारों ओर की प्रकृति शांत होती है, एकमात्र धार्मिक वातावरण की महिमा ही सम्मुख रहती है, अतः सर्वथा एकान्त, निरामय, निरुपद्रव एवं कायिक, वाचिक, मानसिक क्षोभ से रहित उपाश्रय सामायिक के लिए उपयुक्त माना गया है। यदि घर में भी ऐसा ही कोई एकान्त स्थान हो, तो वहाँ पर भी सामायिक की जा सकती है। शास्त्रकार का अभिप्राय शान्त और एकान्त स्थान से है। फिर वह कहीं भी मिले।

—

३ काल-शुद्धि—काल का अर्थ समय है, अतः योग्य समय का विचार रखकर जो सामायिक की जाती है, वही सामायिक निर्दिष्ट तथा शुद्ध होती है। बहुत से सञ्जन समय की अविवेकता अथवा अनुचितता का विस्फुल्ल विचार नहीं करते। वे ही जब भी चाहा तभी अयोग्य समय पर सामायिक करने बैठ जाते हैं। फल यह होता है कि सामायिक में मन शान्त नहीं रहता अनेक प्रकार के संकल्प-विचित्रों का प्रवाह मस्तिष्क में स्पन्दन करता रहता है। फलतः सामायिक का शुद्ध-भाव हो जाता है।

आजकल एक जुरी धारणा चल रही है। यदि घर में किसी को बीमारी हो और हमारा कोई सेवा करनेवाला न हो तब भी बीमार की सेवा को छोड़ कर लोग सामायिक करने बैठ जाते हैं। यह प्रथा अचित नहीं है। इस प्रकार सामायिक का महत्त्व पड़ता है, दूसरी पर जुरी भाव पड़ती है। वह काल सेवा का है, सामायिक का नहीं। शास्त्रकार कहते हैं—

छले छल समापरे

—वराहमिहिर

जिस कार्य का जो समय हो उस समय वही कार्य करना चाहिए। यह कहाँ का धर्म है कि घर में बीमार आहता रह और हम अगर सामायिक में रोगियों की मददियाँ लगाते रहें ? भगवान् महावीर ने तो साधुओं के प्रति भी कहाँ तक कहा है कि 'यदि कोई समर्थ साधु बीमार साधु को छोड़ कर अन्य किसी कार्य में लग जाय बीमार की सार-सेवा न करे, तो उसके शुद्ध बीमासी का प्रावृत्तिवत् आता है—

“जे भिक्खू गिलाणं सोच्चाण्णं न गवेसइ, न गवेसतं वा साइज्जइ आवज्जइ चउम्मासीय परिहारठाण अणुग्वाइय ।”

निशीथ १० / ३७

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि जब साधु के लिए भी यह कठोर अनुशासन है, तो फिर गृहस्थ के लिए तो कहना ही क्या ? उसके ऊपर तो घर गृहस्थों का, परिवार की सेवा का इतना विशाल उत्तरदायित्व है कि वह उससे किसी भी दशा में मुक्त नहीं हो सकता । अतः काल-शुद्धि के सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बीमार को छोड़ कर सामायिक करना ठीक नहीं है । हाँ, यदि सामायिक का नियम हो, तो रोगी के लिए दूसरी व्यवस्था करके अवश्य ही नियम का पालन करना चाहिए ।

४ भाव-शुद्धि—भाव-शुद्धि से अभिप्राय है, मन, वचन और शरीर की शुद्धि । मन, वचन और शरीर की शुद्धि का अर्थ है, इनकी एकाग्रता । जब तक मन, वचन और शरीर की एकाग्रता न हो, चंचलता न रुके, तब तक दूसरा बाह्य विधि-विधान जीवन में उत्क्रान्ति नहीं ला सकता । जीवन उन्नत तभी होता है, जब कि साधक मन, वचन, शरीर की एकाग्रता भग करनेवाले, अन्तरात्मा में मलिनता पैदा करनेवाले दोषों को त्याग दे । मन, वचन, शरीर की शुद्धि का प्रकार यों है—

१ मन-शुद्धि—मन की गति बड़ी विचित्र है । एक प्रकार से जीवन का सारा भार ही मन के ऊपर पड़ा हुआ है । आचार्य कहते हैं—

‘मन एव मनश्चाराणां कारणं नश्योच्चयो ॥’

‘मन ही मनुष्यों के बन्ध और मोक्ष का कारण है ।

वास्तव में यह बात है जी ठीक । मन का काम विचार करना है, ऊनत आकषण-विकषण कार्याकार्य, स्थिति स्थापकता आदि सब कुछ विचार-शक्ति पर ही निर्भर है । और तो क्या हमारा सारा जीवन ही विचार है । विचार ही हमारा धर्म है । मृत्यु है ज्ञान है पतन है, स्वर्ग है, नरक है, सब-कुछ है । विचारों का वेग अल्प सब वेगों की अपेक्षा अधिक तीव्रगतिमान होता है । आश्चर्य के विज्ञान का मत है कि प्रकारा का वेग एक सेकण्ड में १८ मील है, विद्युत् का वेग २,८८,०० मील है, जब कि विचारों का वेग २२,६४,१२० मील है । ऊनत ज्ञान से अनुमान लगाया जा सकता है कि मनोमल विचारों का प्रवाह कितना महान् है ?

विचार-शक्ति के मुख्यतया दो भेद हैं—अपना-शक्ति और उक्ते-शक्ति । अपना-शक्ति का उपयोग करने से मन में अनेक प्रकार के संकल्प-विकल्प उठने लगते हैं, मन बेचक और बेग-वान् हो जाता है, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं रहती । शक्ति पर, जिनका राजा मन है, जिन पर वह शासन करता है, स्वयं अपना नियंत्रण कायम नहीं रख सकता । जब मन बेचक हो उठता है, तो कर्मों का प्रवाह चारों ओर से अन्तरात्मा की ओर उमड़ पड़ता है और हजारों बरों के लिए अन्तस्तल में गहरी मस्तिष्कता पैठ जाती है । मन की दूसरी शक्ति उक्ते शक्ति है, जिसका उपयोग करने से अपना-शक्ति पर नियंत्रण स्थापित होता है, विचारों का व्यवस्थित बनाकर अक्षरार्थों का पथ जोड़ा जाता है, और अक्षरार्थों का पथ अपनाया जाता है । उक्ते-शक्ति के द्वारा पवित्र हुए समोमूर्ति में ज्ञान एवं क्रिया

रूपी अमृत-जल से सिंचन पाता हुआ समभाव-रूपी कल्पवृक्ष बहुत शीघ्र फलशाली हो जाता है। राग, द्वेष, भय, शोक, मोह, माया आदि का अन्धकार कल्पना का अन्धकार है, और वह, तर्क-शक्ति का सूर्य उदय होते ही, तथा अहिंसा, दया, सत्य, मयम, शील, सन्तोष आदि की किरणों प्रस्फुटित होते ही अपने आप ध्वस्त-विध्वस्त हो जाता है।

प्रश्न हो सकता है कि मन को नियंत्रण में कैसे किया जाय ? मन को एक बार ही नियंत्रण में ले लेना बड़ी कठिन बात है। मन तो पवन से भी सूक्ष्म है। वह प्रसन्नचन्द्र राजर्षि जैसे महात्माओं को भी अन्तर्मुहूर्त जितने अल्प समय में सातवीं नरक के द्वार तक पहुँचा देता है और फिर वापस लौटकर केवल ज्ञान, केवल दर्शन के द्वार पर खड़ा कर देता है। तभी तो कहा है—

‘मनोजिजेता जगतो विजेता’

—मन का जीतने वाला, जगत का जीतने वाला है।

मनुष्य की शक्ति अपरपार है, वह चाहे तो मन पर अपना अखण्ड शासन चला सकता है। इसके लिए जप करना, ध्यान करना, सत्साहित्य का अवलोकन करना आवश्यक है^१

२ वचन-शुद्धि—मन एक गुप्त एवं परोक्ष शक्ति है। अतः वहाँ प्रत्यक्ष कुछ करना, कठिन सा है। परन्तु, वचन-शक्ति तो प्रकट

१—लेखक ने अपनी ‘महामन्त्र-नवकार’ नामक प्रसिद्ध पुस्तक में इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है।

है, उसपर तो प्रत्यक्ष नियंत्रण का बंधुरा लगाया जा सकता है। प्रथम तो सामायिक करते समय बचन को गुप्त ही रखना चाहिए। यदि इसना न हो सके तो कम-से-कम बचन-समिति का पाकन तो करना ही चाहिए। इसके लिए यह ध्यान में रखना चाहिए कि साफ़ सामायिक-मंत्र में कर्करा, कठोर, और दूसरे व कार्य में बिज्ज डालने वाला बचन न पड़े। सावध अथवा जिससे किसी चीज की हिंसा हो ऐसा बचन भी न बोले। कर्म से मान से माया से डोम से बचन बोलना भी निषिद्ध है। किसी की आपराधी के लिए झूठी करना हीन बचन बोलना विपरीत या अभिराशोक्ति से बोलना भी ठीक नहीं। स्वयं भी ऐसा नहीं बोलना जो दूसरे का अपमान करने वाला हो क्लेश या हिंसा बढ़ाने वाला हो। बचन अन्तरंग मुनिषा का प्रतिबिम्ब है। जब मनुष्य को हर समय बिरोधकर सामायिक के समय बड़ी सावधानी से वाणी का प्रयोग करना चाहिए। पहले विवाहित परिणाम का विचार करे और फिर बोले—इस मुनिस्य विद्वान्त को मूखता अपनी मनुष्यता को मूखता है।

३ कर्म-शुद्धि—कर्म शुद्धि का यह अर्थ नहीं कि शरीर को साफ-सुवरा सजा-पजा कर रखना चाहिए। यह ठीक है कि शरीर को गंदा न रक्खा जाय स्वच्छ रक्खा जाय क्योंकि गंदा शरीर मानसिक-शान्ति को ठीक नहीं रहने देता धर्म की भी हीनता करता है। परन्तु, यहाँ कर्म-शुद्धि से हमारा अभिप्राय कायिक संयम से है। आन्तरिक आचार का मार मन पर है और बाह्य आचार का मार शरीर पर है। जो मनुष्य धर्म में

सामायिक क दीप

शास्त्रकारों ने सामायिक क समय में मन बचन और शरीर को संयम से रक्खना बताया है । परन्तु मन बड़ा बलवान है । वह स्थिर नहीं रहता । आकाश से पाताल तक के भनेका नेक झूठे-सच्चे बात-कुपट पकता ही रहता है । अतएव अविष्कृत अहंकार आवि मन के दोषों से बचना साधारण बात नहीं है । इसी प्रकार मूल विस्थिति असावधानता आवि क कारण बचन और शरीर की दृष्टि में भी दुष्प्रवृत्ति काते है । सामायिक को पूर्ण करने वाले तथा सामायिक के महत्त्व को ध्याने वाले मन-बचन-शरीर सम्बन्धी स्वरूप रूप से बचीस बात होते हैं । सामायिक करने से पहले सायक को दूर मन के दूर बचन के और बाह्य काय क इस प्रकार कुल बचीस दोषों का जानना आवश्यक है, ताकि पचाबसर दोषों से बचा जा सक और सामायिक की पवित्र साधना को सुदृष्टि रक्खता जा सके ।

मन के दस दोष

अविष्कृत असौ किन्ती
 लायली गजबनिदरुणी ।
 संसारीस अविदुषी
 अजगुमादर कोसा अविधन्ता ॥

१ अविवेक—सामायिक करते समय किसी प्रकार का विवेक न रखना, किसी भी कार्य के औचित्य-अनौचित्य का अथवा समय-असमय का ध्यान न रखना, 'अविवेक' दोष है। सामायिक के स्वरूप को भली-भांति न समझना भी 'अविवेक' है।

२ यश-कीर्ति—सामायिक करने से मुझे यश प्राप्त होगा, समाज में मेरा आदर-सत्कार बढ़ेगा, लोग मुझे धर्मात्मा कहेंगे, इस प्रकार यश-कीर्ति की कामना से प्रेरित होकर सामायिक करना 'यश कीर्ति' दोष है।

३ लाभार्थ—धन आदि के लाभ की इच्छा से सामायिक करना 'लाभार्थ' दोष है। सामायिक करने से व्यापार में अन्धा लाभ रहेगा, व्याधि नष्ट हो जायगी, इत्यादि विचार लाभार्थ दोष के अंतर्गत है।

४ गर्व—मैं बहुत सामायिक करने वाला हूँ, मेरे बराबर कौन सामायिक कर सकता है ? अथवा मैं बड़ा कुलीन हूँ, र्मात्मा हूँ इत्यादि गर्व करना 'गर्व' दोष है।

५ भय—मैं अपनी जैन-जाति में ऊँचे घराने का व्यक्ति होकर भी यदि सामायिक न करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार लोक निन्दा से डरकर सामायिक करना 'भय' दोष है। अथवा किसी अपराध के कारण मिलने वाले राजद्रष्ट से एव लेनदार आदि से बचने के लिए सामायिक करके बैठ जाना भी 'भय' दोष है।

६ निदान—सामायिक का कोई भौतिक फल चाहना 'निदान' दोष है। जरा और स्पष्ट रूप से कहें, तो यो कह सकते हैं कि सामायिक करने वाला यदि अमुक पदार्थ या ससारी

मुक्त के सिध सामायिक का फल बेच आते तो वही 'निदान' दोष होता है।

७ संशय—मैं जो सामायिक करता हूँ उसका फल मुझे मिलेगा या नहीं ? सामायिक करते-करते इतन दिन हो गये फिर भी कुछ फल नहीं मिला इत्यादि सामायिक के फल के सम्बन्ध में संशय रहना 'संशय' दोष है।

८ रोष—सामायिक में कथ मान माया खोस करना 'रोष' दोष है। मुख्य रूप में खड़-झड़ कर या हठ कर सामायिक करना 'रोष' दोष माना जाता है।

९ अभिनय—सामायिक के प्रति व्यापारभाव न रहना कथवा सामायिक में बेच शुद्ध, कर्म का अभिनय करना 'अभिनय' दोष है।

१० अग्रहमान—अतरेण भक्ति-भाव से असाक्षित हाकर सामायिक न करना किसी के बजाय या किसी की मेरझा से बेगार समझते हुए सामायिक करना 'अग्रहमान' दोष है।

वचन के दस दोष

कुल्लव सहायकरे,
सहद संसेव कतह न ।
विभाहा मिहसोआद
मिरकेखो मुणमुणा दस दोसा ॥

१ कुल्लव—सामायिक में कुत्सित गद्दी वचन बोलना 'कुल्लव' दोष है।

२ सहस्रार—बिना बिचारे सहस्रार निकार, धामन्य धान बोलना 'सहस्रार' दोष है।

३ स्वच्छन्द—सामायिक में याम-गृष्टि करने वाले, गदे गीत गाना 'स्वच्छन्द' दोष है। गरी बातें करना भी इसमें सम्मिलित है।

४ तक्षर—सामायिक के पाठ को म दोष में बोल जाना, यथाप रूप में न पढ़ना, 'तक्षर' दोष है।

५ कलह—सामायिक में कलह पैदा करने वाले वचन बोलना, कलह दोष है।

६ विस्था—बिना किसी अच्छे उद्देश्य के व्यर्थ ही मनोरञ्जन की दृष्टि से स्त्री-कथा, भक्त-कथा, राज-कथा वेश-कथा करने लग जाना विस्था दोष है।

७ हास्य—सामायिक में हँसना, कौतूहल करना एवं व्यंग्य-पुण्य शब्द बोलना 'हास्य' दोष है।

८ अशुद्ध—सामायिक का पाठ जल्दी-जल्दी शुद्धि का ध्यान रखे बिना बोलना या अशुद्ध बोलना 'अशुद्ध' दोष है।

९ निरपेक्ष—सामायिक में शास्त्र की उपेक्षा करके वाक्य बोलना अथवा बिना सावधानी के वचन बोलना 'निरपेक्ष' दोष है।

१० मुम्मन—सामायिक के पाठ आदि का स्पष्ट उच्चारण न करना, किन्तु गुनगुनाते हुए बोलना 'मुम्मन' दोष है।

छय के बारह दोष

कुआसनं बलासनं बला दिदृशी
सावध्यक्रिया संवद्या-कु कष्ट मसारथं ।
आलस-माद्वन-मल-विमासथं
निद्रा वेकल-वृत्ति वारस क्षय दोष ॥

१ कुआसन—सामायिक में पैर-पर-पैर बढ़ाकर अग्निमान से बैठना अथवा गुरु महाराज आदि के समक्ष अभिनय के आसन से बैठना 'कुआसन' दोष है।

२ बलासन—बल आसन से बैठकर सामायिक करना अर्थात् स्थिर आसन से न बैठकर बार-बार आसन बदलते रहना 'बलासन' दोष है।

३ बल दृष्टि—अपनी दृष्टि को स्थिर न रखना बार-बार कभी इधर तो कभी उधर रूकना 'बल दृष्टि' दोष है।

४ सावध्य क्रिया—शरीर से स्वयं सावध्य पाप-मुक्त क्रिया करना या दूसरों को संकेत करना तथा पर की रक्षाकी वगैरह करना 'सावध्य क्रिया' दोष है।

५ आलस-विना किसी रोगादि कारण के शोबार आदि का सहारा लेकर बैठना 'आलस' दोष है।

६ आकुचन-प्रसारण—विना किसी विरोध प्रयोजन के हाथ-पैरों को खिंचोड़ना और लम्बा करना 'आकुचन-प्रसारण' दोष है।

७ आलस्य—सामायिक में बैठे हुए आलस्य करना अर्थात् सेना 'आलस्य' दोष है।

८ मोड़न—सामायिक में बैठे हुए हाथ-पैर की उँगलियाँ घटकाना 'मोड़न' दोष है।

९ मल—सामायिक करते समय शरीर पर से मल उतारना 'मल' दोष है।

१० विमासन—गाल पर हाथ लगाकर शोक-प्रस्त की तरह बैठना, अथवा बिना पूंजे शरीर खुजलाना या रात्रि में इधर-उधर आना-जाना 'विमासन' दोष है।

११ निद्रा—सामायिक में बैठे हुए ऊ घना ग्व निद्रा लेना 'निद्रा' दोष है।

१२ वैयावृत्य—सामायिक में बैठे हुए निष्कारण ही आराम-तलबी के लिए दूसरे से वैयावृत्य यानी सेवा कराना 'वैयावृत्य' दोष है। कुछ आचार्य वैयावृत्य के स्थान में 'कम्पन' दोष मानते हैं। स्वाध्याय करते हुए इधर-उधर घूमना या हिलना, अथवा शीत आदि के कारण कांपना 'कम्पन' दोष है।

मनुष्य के पास मन, वचन और शरीर ये तीन शक्तियाँ हैं। इनको चंचल बनानेवाला साधक सामायिक की साधना को दूषित करता है और इनको स्थिर ग्व सुदृढ़ रखनेवाला सामायिक-रूप उत्कृष्ट सवर धर्म की उपासना करता है। अतएव सामायिक की साधना करनेवाले को उक्त बत्तीस दोषों से पूर्णतया सावधान रहना चाहिए।

१ ११ १

अठारह पाप

सामाजिक के पाठ में वही 'साक्ष्य बीज पञ्चकर्मि' का राखाटा है वही सावज का अर्थ सावध है, अर्थात् अवध पाप उमस सहित । माव वह है कि सामाजिक में कन सब कावों का त्याग करना होता है, जिनके करने से पाप-कर्म का बन्ध हाटा है, आत्मा में पाप का छोट आता है ।

शास्त्रकारों ने पाप की व्याख्या करते हुए अठारह सांसारिक कावों में पाप बताया है । कन अठारह में से कोई बी काव करने पर पाप-कर्म का बन्ध होकर आत्मा मारी हो जाता है । और, जो आत्मा कर्मों के बोझ से मारी हो जाता है, वह क्वापि ममसाव की आम्वात्मिक अम्मुदव को प्राप्त नहीं कर सकता । अस्का पतन होना अमिचार्य है । संक्षेप में अठारह पापों की व्याख्या इस प्रकार है—

१ प्राजातिगत—हिंसा करना । जीव क्वापि वित्त है, अतः वह न कर्मी मरता है और न मरेगा अतएव जीव-हिंसा का अर्थ वह है कि जीव ने अपने क्षिप को मन वचन शरीर एवं

इन्द्रिय आदि प्राणरूप सामग्री एकत्रित की है, उसको नष्ट करना, क्षति पहुँचाना, हिंसा है। कहा है—

‘प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा’

—तत्त्वार्थ-सूत्र, ७/८

—अर्थात् क्रोध, मान, माया, लोभ आदि किसी भी प्रमत्त-योग से किसी भी प्राणी के प्राणों को किसी भी प्रकार का आघात पहुँचाना ‘हिंसा’ है।

१ मृषावाद—भूठ बोलना। जो बात जिस रूप में हो, उसको उस रूप में न कहकर विपरीत रूप में कहना, वास्तविकता को छिपाना ‘मृषावाद’ है। किसी भी अनपढ़ या नासमझ व्यक्ति को नीचा दिखाने की दृष्टि से, उसे अनपढ़ या बेवकूफ आदि सत्य वचन कहना भी ‘मृषावाद’ है।

२ अदत्तादान—चोरी करना। जो पदार्थ अपना नहीं, किन्तु दूसरे का है, उसको मालिक की आज्ञा के बिना छिपाकर गुप्त रीति से ग्रहण करना ‘अदत्तादान’ है। केवल छिपाकर चुराना ही नहीं, प्रत्युत दूसरे के अधिकार की वस्तु पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेना भी ‘अदत्तादान’ है।

४ मैथुन—व्यभिचार सेवन करना, मोह-दशा से विकल होकर स्त्री का पुरुष पर, या पुरुष का स्त्री पर आसक्त होना, वद कर्मजन्य शृंगार सम्बन्धी चेष्टा करना, मानसिक, वाचिक और कायिक किसी भी काम विकार में प्रवृत्त होना ‘मैथुन’ है। काम वासना मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है। इसके कारण

अच्छा-से-अच्छा मनुष्य भी चाहे जैसा भी अहस्य कार्य महत्ता कर हासता है, आपस भाव को मूल जाता है। एक प्रकार से मैथुन पापों का राजा है।

५ परिग्रह—ममता-भुक्ति के कारण वस्तुओं का अनुचित संग्रह करना या आवश्यकता से अधिक संग्रह करना 'परिग्रह' है। वस्तु छोटी हो या बड़ी अड़ हो या चेतन चाहे वो भी हो इसमें आसक्त हो जाना अपने प्राप्त करने की कला में विवेक को तो बैठना 'परिग्रह' है। परिग्रह की वास्तविक परिभाषा सूक्ष्मा है। अतएव वस्तु हा या न हा परन्तु यदि तत्सम्बन्धी सूक्ष्मा हो तो वह सब परिग्रह ही माना जाता है।

६ श्लेष—किसी कारण से अथवा बिना कारण ही अपने आप को तथा दूसरों को सुम्भ करना 'श्लेष' है। जब श्लेष होता है, तब अज्ञान बरा कुल भी दिखाहित नहीं सुम्भता है। श्लेष अज्ञान का मूल है।

७ मान—दूसरों को सुम्भ तथा स्वयं को महान् समझना 'मान' है। अस्मिनी व्यक्ति आगेरा में आकर कभी-कभी ऐसे असम्भ शक्तों का प्रयोग कर आसता है किन्हीं सुन्दर दूसरे का बहुत दुःख होता है, और दूसरे के हृदय में प्रतिहिमा की भावना जागृत हो जाती है।

८ माया—अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का ठगने या धोखा देने की जो चेष्टा की जाती है, उसे 'माया' कहते हैं। माया के कारण दूसरे माया की कष्ट में पकना पकता है, अतः 'माया' भवकर पाप है।

६ लोभ—हृदय में किसी भी भौतिक पदार्थ की अत्यधिक चाह रखने का नाम 'लोभ' है। लोभ ऐसा दुर्गुण है कि जिसके कारण सभी पापों का आचरण किया जा सकता है। शास्त्रात्मिक-सूत्र में क्रोध, मान और माया से तो एकेक मदगुण का ही नाश बतलाया है, परन्तु लोभ को सभी मदगुणों का नाश करने वाला बतलाया है।

१० राग—किसी भी पदार्थ के प्रति मोहरूप—आसक्तिरूप आर्पण होने का नाम 'राग' है। अथवा पौद्गलिक-सुख की अभिलाषा को भी राग कहते हैं। वास्तव में कोई भी भौतिक वस्तु अपनी नहीं है, हम तो मात्र आत्मा हैं और ज्ञानादि गुण ही केवल अपने हैं। परन्तु, जब हम किसी बाह्य वस्तु को अपनी और मात्र अपनी ही मान लेते हैं, तब उसके प्रति राग होता है। और जहाँ राग है, वहाँ सभी अनर्थ संभव हैं।

११ द्वेष—अपनी प्रकृति के प्रतिकूल कटु बात सुनकर या कोई कार्य देखकर जल उठना, 'द्वेष' है। द्वेष होने पर मनुष्य अधा हो जाता है। अतः वह जिस पदार्थ या प्राणी को अपने लिए बुरा समझता है, झटपट उसका नाश करने के लिए तैयार हो जाता है, अपने विचारों का उचित सन्तुलन खो बैठता है।

१२ कलह—किसी भी अप्रशस्त सयोग के मिलने पर कुढ़ कर लोगों से वाग्युद्ध करने लगना 'कलह' है। कलह से अपनी आत्मा को भी परित्याप होता है, और दूसरों को भी। कलह करने वाला व्यक्ति, कहीं भी शांति नहीं पा सकता।

११ अम्भास्मान—किसी भी मनुष्य पर कल्पित बहाना लेकर झूठा दोषारोपण करना मिथ्या कलंक लगाना 'अम्भास्मान' है।

१४ पैशुन्य—किसी भी मनुष्य के सम्बन्ध में बुझी लाना हथर की बात बधर लगाना गारु बनना 'पैशुन्य' है।

१५ पर-परिवाद—किसी की उन्नति न देख सकने के कारण उसकी मूर्खी-सच्ची निन्दा करना उस बधनाम करना 'पर-परिवाद' है। पर-परिवाद के मूल में डाह का विष-अक्रुष्ट रूप हुआ रहता है।

१६ रति-अरति—अपने वास्तविक आत्म-स्वरूप को मूल कर जब मनुष्य पर-भाव में फँसता है विषय-भोगों में आनन्द मानता है, तब वह अनुकूल वस्तु की प्राप्ति से हर्ष तथा प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति से दुःख अनुभव करता है इसका नाम 'रति-अरति' है। रति-अरति के बलुन में फँसा रहने वाला व्यक्ति नीतराग भावना से सर्वथा पराङ्मुख हो जाता है।

१७ मामा-शुषा—कपट-सहित झूठ बोलना। अर्थात् इस तरह बाकाकी से बातें करना या ऐसा साग-झफ्फ का व्यवहार करना कि जो प्रकट में हो सत्य दिखाई दे, परन्तु वास्तव में हा मूठ। जिस सत्तामास-रूप अमत्य को सुनकर दूसरा व्यक्ति सत्य मान ले गारा न हो वह 'मामा-शुषा' है। आबकल जिस पोलिडी करते हैं, वही शास्त्रीय परिभाषा में 'मामा-शुषा' है। यह पाप असत्य से भी भयंकर होता है। आज के युग में इस पाप ने इन्ने पाँच पसारे हैं कि कुछ कह नहीं सकते।

१८ मिथ्यादर्शन शल्य—तत्त्व में अतत्त्व-बुद्धि और अतत्त्व में तत्त्व-बुद्धि रखना, जैसे कि देव को कुदेव और कुदेव को देव, गुरु को कुगुरु और कुगुरु को गुरु, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म, जीव को जड़ और जड़ को जीव मानना 'मिथ्यादर्शन शल्य' है। मिथ्यात्त्व समस्त पापों का मूल है। आध्यात्मिक-प्रगति के लिए मिथ्यात्त्व के विष-वृक्ष का उन्मूलन करना अतीव आवश्यक है।

ऊपर अठारह पापों का उल्लेख-मात्र स्थूल दृष्टि से किया गया है। सूक्ष्म दृष्टि से तो पापों का वन इतना विकट एवं गहन है, कि इसकी गणना ही नहीं हो सकती। मन की वह प्रत्येक तरंग, जो आत्माभिमुख न होकर विषयाभिमुख हो, ऊर्ध्वमुखी न होकर अधोमुखी हो, जीवन को हलका न बनाकर दुर्भावनाओं से भारी बनानेवाली हो, वह सब पाप है। पाप हमारी आत्मा को दूषित करता है, गदा बनाता है, अशान्त करता है, अत त्याज्य है।

पापों का सामायिक में त्याग करने का यह मतबल नहीं कि सामायिक में तो पाप करने नहीं, परन्तु सामायिक के बाद खुले हृदय से पाप करने लग जायँ। सामायिक के बाद भी पापों से वचने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। साधना का अर्थ क्षणिक नहीं है। वह तो जीवन के हर क्षेत्र में, हर काल में सतत चालू रहनी चाहिए। जीवन के प्रति जितना अधिक जागरण, उतनी ही जीवन की पवित्रता। निमित्त का पथ — — — ।

: १२ :

सामायिक के अधिकारी

साधना सभी फलवती होती है जबकि इसका अधिकारी योग्य हो। अनधिकारी के पास जाकर अच्छी-स-अच्छी साधना भी निष्फल हो जाती है, वह अधिक तो क्या एक दिन भी आध्यात्मिक जीवन का विकास नहीं कर पाती।

आज कुछ सामायिक की साधना क्यों नहीं सफल हो रही है? वह पहले-सा तेज सामायिक में क्यों न रहा जो कस मर में ही साधक को आध्यात्मिक-सुख के स्वर्ण शिखर पर पहुँचा देता था? बात यह है कि आज के अधिकारी योग्य नहीं रहे हैं। आजकल बहुत से लोग तो यह समझ बैठे हैं कि "हम संसार के व्यवहार में मत्ते ही बाहे जो करें, हिंसा मूठ, चारी हम व्यवहार आवि पाप-कार्य का किन्ना ही क्यों न आचरण करें, परन्तु सामायिक करते ही सब-के-सब पाप नष्ट होजाते हैं और हम मूठपू मोह-लोक के अधिकारी होजाते हैं। संसार का प्रत्येक व्यवहार पाप-पूर्ण है, अतः वहाँ पाप किम बिना काम ही नहीं चल सकता।"

उक्त धारणा वास्तविक सञ्जन कबल कुछ पापों से दुर्लभरा पान के सिद्ध ही सामायिक करते हैं, किन्तु अभी भी पाप कार्य क

त्याग को आवश्यक नहीं समझने । हम प्रकार के धर्मध्वजी भक्तों के लिए ज्ञानियों का कथन है कि "जो लोग पाप-कर्म का त्याग न करके सामायिक के द्वारा केवल पापकर्म के फल में वचना चाहते हैं, वे लोग वास्तव में सामायिक नहीं करते, किन्तु धर्म के नाम पर दम करते हैं ।"

सर्वथा असत्य एवं भ्रात कल्पनाओं के फेर में पड़ा हुआ मनुष्य, धर्म क्रिया नहीं करता, परन्तु धर्मक्रिया का अपमान करता है, पाप-कर्म की ओर से सर्वथा निर्भय होकर बार-बार पाप-क्रिया का आचरण करता है । समझता है कि कोई हर्ज नहीं, सामायिक करके सब पाप धो डालूँगा । वह अधिकाधिक ढीठ बनता जाता है ।

अतएव साधक का कर्तव्य है कि वह मात्र सामायिक के समय ही नहीं, किन्तु सामार के व्यवहार के समय भी अपने-आपको अच्छी तरह सावधान रखे, पापकर्मों की ओर का अधिक आकर्षण न रखे । यद्यपि समार में रहते हुए हिंसा, भूठ आदि का सर्वथा त्याग होना अशक्य है, फिर भी सामायिक करने वाले साधक का यही लक्ष्य होना चाहिए कि "मैं अन्य समय में भी हिंसा, भूठ आदि से जितना भी बच सकूँ उतना ही अच्छा है । जो दुःकर्म आत्मा में विषम भाव उत्पन्न करते हैं, दमरो के लिए गन्ध वातावरण पैदा करते हैं, यहा अपयश करते हैं और अन्त में परलोक भी बिगाड़ते हैं, उनको त्यागकर ही यदि सामायिक होगी, तो वह सफल होगी अन्यथा नहीं । राग दूर करने के लिए केवल औषधि खा लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके अनुकूल पथ्य—उचित आहार विहार भी रखना होता है । सामायिक पाप नाश की अवश्य ही

अमोघ औपधि है, परन्तु इसके सेवन के साथ-साथ तदनुकूल म्याय नीति से पुनर्पार्थ करना बैर-विरोध आदि मन के विकारों को शास्य रखना कर्मोपम से प्राप्त अपनी कराय स्थिति में भी प्रसन्न रहना—अपीर न होना दूसरे की निन्दा वा अपमान नहीं करना सब जीवों को अपनी आत्मा के समान प्रिय समझना श्रेय से वा ईश्वर से किसी को बरा भी पीका न पहुँचाना दीन दुखी को देख कर हृदय का पिपल आना यथारूप्य सहा-पता पहुँचाना अपन साधु की उन्नति देखकर हृदय से गद्गद हो उठना इत्यादि सुन्दर-से-सुन्दर पञ्च का आचरण करना भी अत्यावश्यक है।” आचार्य हरिमत्र ने धर्म-सिद्धि की पहचान बताते हुए ठीक ही कहा है—

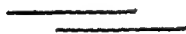
औदार्यं दासिष्यं
पुण्यपुष्पाद्य निमज्जो भेषः ।
सिद्धानि कर्मसिद्धे-
प्राप्तेषु वन-प्रियासु ॥

—बोद्धात् ४/७

सामायिक से पहले आध्या आचरण बनाना—यह अपनी मतिकल्पना नहीं है, इसके ऊपर आगम-ग्रन्थ का भी संरक्षण है। गृहस्थ धर्म के बारह क्रमों में आप देख सकते हैं, सामायिक का नंबर चौथा है। सामायिक से पहले के आठ क्रम आपकी सांसारिक वासनाओं के क्षेत्र को सीमित बनाने के लिए एवं सामायिक करने की योग्यता पैदा करने के लिए हैं। अतएव जो साधक सामायिक से पहले के अहिंसा आदि आठ क्रमों का मन्त्री-मूर्ति स्वीकार करते हैं उनकी सांसारिक वासनाएँ सीमित हो जाती हैं और हृदय में आध्यात्मिक शक्ति के

सुगन्धित पुष्प मिलने लगते हैं। यह भी नहीं, उसके अन्तर्गत में व्यापक कर्तव्य और अकर्तव्य का समुद्र धिक्कर भा जागृत हो जाता है। जो मनुष्य चूहे पर चढ़ी हुई कढ़ाई में के दूध को शान्त रखना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह कढ़ाई के नीचे में जलनी हुई आग को अलग करे। आग को तो अलग न करना केवल उपर से दूध में पानी क छीटें छे-छेकर उसे शांत करना किसी भी दशा में संभव नहीं। छल, कपट, अभिमान, अत्याचार आदि दुर्गुणों की आग जब तक मा'य के मन में जलती रहेंगी, तब तक सामायिक क छीटें कभी भी उसके अन्तर्द्वय में शान्ति नहीं ला सकेंगे।

उक्त प्रवचन को लवा करने का हमारा अभिप्राय सामायिक के अधिकारी का स्वरूप बताना था। सक्षेप में पाठक ससन्न हो पाएंगे कि सामायिक के अधिकारी का क्या-कुछ कर्तव्य है? उसे समार-व्यवहार में कितना प्रामाणिक होना चाहिए?

: १३ :

सामायिक का महत्व

सामायिक मोक्ष-मायि का प्रमुख अंग है। वरिष्ठ जब तक हृदय में समभाव का छद्म न होगा तब तक किसी भी वशा में मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकती। सामायिक में समभाव समता मुख्य है। और समता क्या है? 'आत्म-स्थिरता' और आत्म स्थिरता अर्थात् आत्म-भाव में रहना ही चारित्र्य है। आत्मभाव में स्थिर हान पावे चारित्र्य से ही मोक्ष मिलती है वह जैन सत्त्वज्ञान का प्रत्येक अभ्यासी जानता है। झुटना ही नहीं समता जानी आत्मस्थिरता-रूप चारित्र्य ही सिद्धों में भी जाता है। सिद्धों में स्थूल क्रियाकारणरूप चारित्र्य नहीं होता; परन्तु आत्मस्थिरता रूप निरुपम चारित्र्य तो वहाँ पर भी आगम सम्मत है। चारित्र्य आत्म-विकास-रूप एक गुण है अतः समक अभ्यास में सिद्धत्व सिद्धा गुणक और दुष्ट नहीं रहेगा—

चारित्र्य स्थिरतारूपं वा सिद्धेऽप्यपीयते ।

—यशोधिराय काम्यार

हाँ तो पाठक समझ गए होंगे कि सामायिक का कितना अधिक महत्त्व है? सामायिक के बिना मोक्ष नहीं मिलती और

तो और सिद्ध अवस्था में भी सामायिक का होना आवश्यक है। अतएव आचार्य हरिभद्र कहते हैं—

सामायिक च मोक्षाग, पर सर्वज्ञ-भाषितम् ।

वासी-चन्दन-कल्पानामुक्तमेतन्महात्मनाम् ॥

—२६ वाँ अष्टक

—जिम प्रकार चन्दन अपने काटनेवाले कुल्हाड़े को भी सुगन्ध अर्पण करता है, उसी प्रकार विरोधी के प्रति भी जो ममभाव की सुगन्ध अर्पण करने रूप महापुरुषों की सामायिक है, वह मोक्ष का सर्वोत्कृष्ट अंग है, ऐसा सर्वज्ञ प्रभु ने कहा है।

सामायिक एक पाप-रहित साधना है। इस साधना में जरा-सा भी पाप का अंश नहीं होता। पाप क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यह है कि सामायिक के काल में चित्तवृत्ति शांत रहती है, अतः नवीन कर्मों का बन्ध नहीं होता। सामायिक करते समय किसी का भी अनिष्ट-चिन्तन नहीं किया जाता, प्रत्युत सब जीवों के श्रेय के लिए विश्वकल्याण की भावना भाई जाती है, फलतः आत्म-स्वभाव में रमण करते-करते साधक अध्यात्म-विकास की उच्च श्रेणियों पर चढ़ता हुआ आत्म-निरीक्षण करने लग जाता है, तथा अशुद्ध व्यवहार, अशुद्ध उच्चार, अशुद्ध विचार के प्रति पश्चात्ताप करता है, उनका त्याग करता है, अट्ठारह पापों से अलग होकर आत्म-जागृति के क्षेत्र में पवित्र ध्यान के द्वारा कर्मों की निर्जरा करता है। उक्त वर्णन पर से सिद्ध हो जाता है कि सामायिक कितनी पाप-रहित पवित्र क्रिया है। अतएव आचार्य हरिभद्र ने कहा है—

निरवधमिदं ज्ञेय-मेष्टमनेनैव तत्त्वतः,
कुण्डलाश्वरूपत्वात्सर्वयोग-विशुद्धित्वा ।

—२६ गौ अष्टक

—सामायिक कुण्डलाश्वरूप आश्वरूप है, इसमें मन वचन और शरीर-रूप सब योगों की विशुद्धि हो जाती है अतः परमार्थ दृष्टि से सामायिक ज्ञानमय निरवध पाप-रहित है।

एक और आचार्य कहते हैं—

सामायिक-विशुद्धात्मा, सर्वथा पातिर्ह्येष,
सुखास्त्रेवसमाप्नोति लोकलोकाद्वयशुद्धम् ।

—सामायिक से विशुद्ध हुआ आत्मा आनाबरह आदि पातिर्ह्ये का सर्वथा अर्थान् पूर्यरूप से नाश कर लोकलोक-प्रकारक केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है।

दिवसे दिक्ते लक्ष्मणे देह सुखस्यस्तु संविद्यं एगो
एगो पुण्य सामायिकं करेह न शृण्वन् तत्त्व ।

—एक आत्मी प्रसिद्धि का स्वर्ण मुद्राओं को जान करता है और दूसरा आत्मी मात्र को धर्म की सामायिक करता है, तो वह स्वर्ण मुद्राओं का ज्ञान करनेवाले व्यक्ति सामायिक करनेवाले की समानता प्राप्त नहीं कर सकता।

सिद्धत्वं त्वमाद्ये न नहि मिदृशम् ब्रह्मदेहीहि ।
तं समसाविभजित्ये, त्वेह कर्म लक्ष्येह ॥

—करोड़ों कर्म एक निरन्तर रूप तपस्वरूप करनेवाला साधक बिना कर्मों को नष्ट नहीं कर सकता उनके समभाव

पूर्वक सामायिक करनेवाला साधक मात्र आधे ही क्षण में नष्ट कर डालता है ।

जे केवि गया मोक्ख, जेवि य गच्छति जे गमिस्सति ।
ते सन्ने सामाइय,—पभावेण मुणेयव्व ॥

—जो भी साधक अतीत काल में मोक्ष गए हैं, वर्तमान में जा रहे हैं, और भविष्य में जायेंगे, यह सब सामायिक का प्रभाव है ।

किं तिव्वेण तवेण, किं च जवेण किं चरित्तेण ।
समयाइ विण मुक्खो, न हु हूओ कहवि न हु होइ ॥

—चाहे कोई कितना ही तीव्र तप तपे, जप जपे, अथवा मुनि-वेप धारण कर स्थूल क्रियाकाण्ड-रूप चारित्र पाले, परन्तु समताभाव-रूप सामायिक के बिना न किसी को मोक्ष हुई है और न होगी ।

सामायिक समता का समुद्र है, जो इसमें स्नान कर लेता है, वह साधारण श्रावक भी साधु के समान हो जाता है । श्रावक साधु के समान हो जाता है, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है कारण कि साधु में जो क्षमा, वैराग्य-वृत्ति, उदासीनता, स्त्री, पुत्र, धन आदि की ममता का त्याग, ब्रह्मचर्य आदि महान् गुण होने चाहिएँ, उनकी छाया सामायिक करते समय श्रावक के अन्तस्तल में भी प्रतिभासित हो जाती है । आचार्य भद्रबाहु स्वामी कहते हैं —

सामाइअम्मि उ कए,
समणो इव सावओ हवइ जम्हा ।

११२ धरसेरु

बहुते सामायिक कुम्मा ॥

—आवरण-निर्मुक्ति ८० / १

—सामायिक अतः मन्त्री-मूर्ति ग्रहण कर देने पर मायक भी साधु ब्रह्मा हो जाता है, आध्यात्मिक रूप बना हो पहुँच जाता है, अतः मायक का कर्तव्य है कि वह अधिक से अधिक सामायिक कर !

सामायिक-वच-मुक्तो

बाल मन्त्री होइ निवर्तयुक्तो ।

विषय अतुल्य कर्म

सामायिक अचिन्ता कला ॥

—आवरण-निर्मुक्ति, ८ ०/२

—ब्रह्म मन को निर्वच्य में रखते हुए जब तक सामायिक-अतः की अकल्प्य द्वारा बाध रहती है, तब तक आध्यात्म कर्म बराबर चलीय होते रहते हैं ।

पाठक सामायिक का महत्त्व अच्छी तरह समझ गए होंगे । सामायिक का पक्ष में आना बड़ा ही कठिन है, परन्तु जब वह कर्म में आ जाता है, तब फिर बेका पार है । आचार्यों का कहना है कि देवता भी अपने हृदय में सामायिक-अतः स्वीकार करने की तीव्र अभिलाषा रखते हैं और भावना भात है कि 'यदि एक सुहृत्-भर के लिए भी सामायिक अतः प्राप्त हो सके, तो यह मेरा ब्रह्म अकल्प हो जाय ।'

पूर्वक सामायिक करनेवाला साधक मात्र आधे ही क्षण में नष्ट कर डालता है ।

जे केवि गया मोक्ख, जेवि य गच्छति जे गमिस्संति ।

ते सज्जे सामाइय,—पभावेण मुणेयव्व ॥

—जो भी साधक अतीत काल में मोक्ष गए हैं, वर्तमान में जा रहे हैं, और भविष्य में जायँगे, यह सब सामायिक का प्रभाव है ।

किं तिज्जेण तवेण, किं च जवेण किं चरित्तेण ।

समयाइ विण सुक्खो, न हु हज्जो कहवि न हु होइ ॥

—चाहे कोई कितना ही तीव्र तप तपे, जप जपे, अथवा मुनि-वेष धारण कर स्थूल क्रियाकाण्ड-रूप चारित्र पाले, परन्तु समताभाव-रूप सामायिक के बिना न किसी को मोक्ष हुई है और न होगी ।

सामायिक समता का समुद्र है, जो इसमें स्नान कर लेता है, वह साधारण श्रावक भी साधु के समान हो जाता है । श्रावक साधु के समान हो जाता है, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है कारण कि साधु में जो क्षमा, वैराग्य-वृत्ति, उदासीनता, स्त्री, पुत्र, धन आदि की ममता का त्याग, ब्रह्मचर्य आदि महान् गुण होने चाहिएँ, उनकी छाया सामायिक करते समय श्रावक के अन्तस्तल में भी प्रतिभासित हो जाती है । आचार्य भद्रबाहु स्वामी कहते हैं —

सामाइअम्मि उ कए,

समणो इव सावओ हवइ जम्हा ।

सामायिक का मूल्य

सामायिक का क्या मूल्य है ? यह प्रश्न गंभीर है, इसका उत्तर भी इतना ही गंभीर एवं रहस्यपूर्ण है। सामायिक का एक-मात्र मूल्य मोक्ष है। मोक्ष के अतिरिक्त, और कुछ भी नहीं। कुछ लोग सामायिक के द्वारा संसारी एवं जन प्रतिष्ठित एवं स्वर्गप्राप्ति का सुख चाहते हैं, परन्तु यह बड़ी भूल है। यदि आज का भद्र साधक सामायिक का फल सांसारिक सम्पदा के रूप में ही चाहता रहा तो वह उस महान् आध्यात्मिक ग्राम से सर्वथा वंचित ही रहेगा जिसके सामने संसार की समस्त सम्पदाएँ दुष्प्रद हैं, नश्यत् हैं, हेय हैं। सामायिक के वास्तविक फल की तुलना में सांसारिक सम्पदा किस प्रकार दुष्प्रद है, यह बताने के लिए भगवान् महावीर के समय की एक घटना ही पर्याप्त है।

एक समय मगध सम्राट् ज्येष्ठिक ने, भगवान् महावीर से अपने अगले जन्म की वास्तव पूछा कि "तू मरकर कहाँ जायेगा ?" भगवान् ने कहा "पक्षी तरक में।" ज्येष्ठिक ने कहा "आपका भक्त और तरक में।" आत्सर्व है। भगवान् ने कहा "राजन्।" किये हुए कर्मों का फल तो भोगना ही

खेद है कि देवता भावना भाते हुए भी सामायिक व्रत प्राप्त नहीं कर सकते । चारित्र-मोह के उदय के कारण मयम का पथ न कभी देवताओं ने अपनाया है, और न अपना सकेंगे । जैन-शास्त्र की दृष्टि से देवताओं की अपेक्षा मानव अधिक आध्यात्मिक भावना का प्रतिनिधि हैं । अतएव सामायिक प्राप्त करने का श्रेय देवताओं को न मिलकर मनुष्यों को मिला है । अतः आप अपने अधिकार का उपयोग कीजिए, हजार काम छोड़कर सामायिक की आराधना कीजिए । भौतिक दृष्टि से देवताओं की दुनिया कितनी ही अच्छी हो, परन्तु आध्यात्मिक दुनिया में तो आप ही देवताओं के शिरोमणि हैं । क्या आप अपने इस महान् अधिकार को यो ही व्यर्थ खो देंगे ? सामायिक की आराधना पर स्व-पर कल्याण का मार्ग प्रशस्त न करेंगे ? अवश्य करेंगे ।

सामायिक का मूल्य

सामायिक का क्या मूल्य है ? यह प्रश्न गंभीर है, इसका उत्तर भी उतना ही गंभीर एवं रहस्यपूर्ण है। सामायिक का एक-मात्र मूल्य मोक्ष है। मोक्ष कं अतिरिक्त, और कुछ भी नहीं। कुछ लोग सामायिक के द्वारा संसारी बन, बन प्रविष्टा एवं मगर्गदि का सुख चाहते हैं, परन्तु यह बड़ी भूल है। यदि भ्रात्र का मंत्र साफ़ सामायिक का फल सांसारिक सम्पदा के रूप में ही चाहता रहा तो वह उस महान् आध्यात्मिक काम से सर्वथा वंचित ही रहेगा जिसके सामने संसार की समस्त सम्पदाएँ तुच्छ हैं, नग्न हैं, हेय हैं। सामायिक कं वास्तविक फल की तुलना में सांसारिक सम्पदा किस प्रकार तुच्छ है, यह बताने के लिए भगवान् महावीर के समय की एक घटना ही पर्याप्त है।

एक समय मगध सम्राट् श्रेष्ठिक ने जम्पू भगवान् महावीर से अपने भग्न जन्म की बाबत पूछा कि "मैं मरकर कहाँ जाऊँगा ?" भगवान् ने कहा "पहली तरफ में। श्रेष्ठिक ने कहा "आपका मछ और परक में ? आरम्भ है। भगवान् ने कहा "राजन् ! किसे रूप कर्मों का फल तो भोगना ही

पडता है, इसमें आश्चर्य क्या ? राजा श्रेणिक ने नरक में बचने का उपाय बड़े ही आग्रह से पूछा तो भगवान् ने चार उपाय बताए, जिनमें से किसी एक भी उपाय का अवलंबन करने से नरक से बचा जा सकता था । उनमें एक उपाय, उस समय के सुप्रसिद्ध सावक पूनिया श्रावक की सामायिक का खरीदना भी था ।

महाराजा श्रेणिक पूनिया के पास पहुँचे और बोले कि सेठ ! तुम मुझ से इच्छानुसार धन ले लो और उसके बदले में मुझे अपनी एक सामायिक दे दो, मैं नरक से बच जाऊँगा । राजा के उक्त कथन के उत्तर में पूनिया श्रावक ने कहा कि महाराज ! मैं नहीं जानता, सामायिक का क्या मूल्य है ? अतएव जिन्होंने आपको मेरी सामायिक लेना बताया है, आप उन्हीं से सामायिक का मूल्य भी जान लीजिए ।

राजा श्रेणिक फिर भगवान् महावीर की सेवा में उपस्थित हुआ । भगवान् के चरणों में निवेदन किया कि भगवान् ! पूनिया श्रावक के पास मैं गया था । वह सामायिक देने को तैयार है, परन्तु उसे पता नहीं कि सामायिक का क्या मूल्य है ? अतः भगवन ! आप कृपा कर के सामायिक का मूल्य बता दीजिए । भगवान् ने कहा राजन् ! तुम्हारे पास क्या इतना सोना और जवाहरात है कि जिसकी थेलियों का ढेर सूर्य और चांद के तल्ले को ढूँ जाय ? कल्पना करो कि इतना धन तुम्हारे पास हो, तो भी वह सामायिक की मेरी दलाली के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा । फिर सामायिक का मूल्य तो कहाँ से दोगे ? भगवान् का यह कथन सुन कर राजा श्रेणिक चुप होगया ।

इसबुद्धि घटना बता रही है कि सामायिक के वास्तविक फल के मामले संसार की समस्त मौलिक सम्पदाएँ तुच्छ हैं। फिर वे किठनी ही और कैसी भी क्यों न अच्छी हों। सामायिक के द्वारा सामायिक फल को चाहना देता ही है, जैसे बिन्दुमयि देकर कोयला चाहना।

: १५ :

आर्त और रौद्र ध्यान का त्याग

सामायिक में समभाव की उपासना की जाती है। समभाव का अर्थ राग-द्वेष का परित्याग है। सामायिक शब्द का विवेचन करते हुए कहा है कि—

“सामाश्यं नाम सावज्जजोगपरिवज्जणं निरवज्जजोग-पडि सेवणं च ।”

—आवश्यक-अवचूरि

सामायिक का अर्थ है—“सावय अर्थात् पाप-जनक कर्मों का त्याग करना और निरवय अर्थात् पाप-रहित कार्यों का स्वीकार करना ।” पाप-जनक दो ही ध्यान शास्त्रकारों ने बतलाए हैं—आर्त और रौद्र। अतएव सामायिक का लक्षण करते हुए कहा भी है—

“समता सर्वभूतेषु सयम शुभ-भावना ।
आर्त-रौद्र-परित्यागस्तद्धि, सामायिकं व्रतम् ॥”

अर्थात्—छोटे-बड़े सब जीवों पर समभाव रखना, पाँच इन्द्रियों को अपने वश में रखना, हृदय में शुद्ध और श्रेष्ठ भाव

रक्षता भारत तथा रौद्र दुष्कर्मों का त्याग करना 'सामाधिक्य' है।

एक तथ्य में भारत तथा रौद्र दुष्कर्म का परित्याग सामाधिक्य का मुख्य सूचक माना गया है। जब तक साधक के मन पर से भारत और रौद्र ध्यान के दुर्लक्षण नहीं हटते हैं, तब तक सामाधिक्य का शुद्ध स्वप्न प्राप्त नहीं किया जा सकता।

भारत ध्यान के चार प्रकार

'भारत' शब्द अर्ध शब्द से मिलान्न हुआ है। अर्ध का अर्थ है—धीड़ा बाधा बन्धन एवं दुःख। अर्ध के कारण बानी दुःख के हान पर मन में जो नाना प्रकार के भोग-सम्बन्धी संकल्प-विकल्प उत्पन्न होते हैं, उसे 'भारत ध्यान' कहते हैं। दुःख की उत्पत्ति के कारण कारण है, अतः भारत ध्यान के भी चार प्रकार हैं—

(१) अनिष्ट संयोग—अपनी प्रकृति के प्रतिकूल करने वाला सभी शत्रु अग्नि आदि का व्यवहार इत्यादि अनिष्ट—अग्नि वस्तुओं का संयोग होने पर मनुष्य के मन में अत्यधिक दुःख उत्पन्न होता है। दुर्लक्ष-दूरव मनुष्य दुःख से ध्याकुल हो पड़ता है और मन में अनेक प्रकार के संकल्पों का ठाना-बाना कुलठा रहता है कि हाय ! मैं इस दुःख से कैसे छुटकारा पाऊँ ? अब यह दुःख दूर हो ? इसने तो मुझे तंग ही कर दिया आदि आदि।

(२) इष्ट वियोग—जब सम्पत्ति परस्पर स्त्री पुत्र परिवार, मित्र आदि इष्ट-प्रेम वस्तुओं का वियोग होने पर भी

मनुष्य के मन में पोड़ा, भ्रम, शोक, मोह आदि भाव उत्पन्न होते हैं। प्रिय वस्तु के वियोग से बहुत से मानव तो इतने अधिक शोकाकुल होते हैं कि एक प्रकार से विक्षिप्त ही हो जाते हैं। रात-दिन इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि किस प्रकार वह गई हुई वस्तु मुझे मिले ? क्या करूँ, कहाँ जाऊँ ? किस प्रकार वह पहले-सा सुख वैभव प्राप्त करूँ, आदि आदि।

(३) प्रतिकूल वेदना जनित—वात, पित्त, कफ आदि की विपमता से रोगादि की जो प्रतिकूल वेदना होती है, वह हृदय में बड़ी ही उथल-पुथल कर देती है। बहुत से अधीर मनुष्य तो रोग होने पर अतीव अशान्त एवं क्रुद्ध हो जाते हैं। वे उचित-अनुचित किसी भी प्रकार की पद्धति का विचार किए बिना, यही चाहते हैं कि चाहे कुछ भी करना पड़े, बस मेरी यह रोग आदि की वेदना दूर होनी चाहिए। हर समय हर आदमी के आगे वे अपने रोग आदि का ही रोना रोते रहते हैं।

(४) निदान जनित—पामर ससारी जीव भोगों की उत्कट लालसा के कारण सर्वदा अशान्त रहते हैं। हजारों आदमी वर्तमान जीवन के आदर्शों को भूल कर केवल भविष्य के ही सुनहरी स्वप्न देखते रहते हैं। घटों-के-घटों उनके इन्हीं विचारों में बीत जाते हैं कि किस प्रकार लखपति बनूँ ? सुन्दर महल, बाग आदि कैसे बनाऊँ ? समाज में पूजा, प्रतिष्ठा किस तरह प्राप्त करूँ ? आदि उचित-अनुचित का कुछ भी विचार किए बिना विलासी जीव हर प्रकार से अपना स्वार्थ गाँठना चाहते हैं।

रौद्र ध्यान के चार प्रकार

‘रौद्र’ शब्द रूद्र से उत्पन्न हुआ है। रूद्र का अर्थ है क्रूर मर्यादर। जो अनुपम क्रूर होते हैं, जिनका हृदय कठोर होता है वे बड़े ही मर्यादर एवं क्रूर विचार करते हैं। उनके हृदय में हमारा द्वेष की ज्वालाएँ भड़कती रहती हैं। कुछ रौद्र ध्यान के शास्त्रकारों ने चार प्रकार बतलाए हैं—

(१) हिंसानन्द—अपने सँ दुबल जीवों को मारने में पीड़ा देने में हानि पहुँचाने में आनन्द अनुभव करना हिंसानन्द दुष्पान है। इस प्रकार के अनुपम बड़े ही क्रूर होते हैं, दूसरों को राख बँकट इनका हृदय बड़ा ही कुरा होता है। ऐसे लोग अर्थात् ही हिंसा-काशों का समर्पण करते रहते हैं।

(२) कृपानन्द—कुछ लोग असत्य वाचक में बड़ी ही अमि रुचि रखते हैं। इपर-कपर मटरगप्ती करना झूठ बोलना दूसरे ओझे भाइयों को सुमान में डाल कर अपनी चतुरता पर कुरा होता हर समय असत्य कल्पनाएँ करते रहना सत्य धर्म को निन्दा और असत्य वाचक की प्रशंसा करना कृपानन्द दुष्पान में सम्मिलित हैं।

(३) चर्मनन्द—बहुत से लोगों को हर समय चोरी-छुप्टी की आदत हाती है। वे जब कभी सगे सम्बन्धी के या मित्रों के यहाँ आते-जाते हैं, तब वहाँ आई भी सुन्दर चीज देखते ही उनके मुँह में पानी भर जाता है। व इसी समय उसको चदान के विचार में लग जाते हैं। हमारे अनुपम इस दुर्बिचार के कारण अपने महान् जीवन को कलंकित कर जाते हैं।

रात-दिन चोरी के सकल्प-विकल्पों में ही अपना अमूल्य समय बर्बाद करते रहते हैं।

(४) परिग्रहानन्द—प्राप्त परिग्रह के सरक्षण में और अप्राप्त के प्राप्त करने में मनुष्य के समक्ष बड़ी ही जटिल समस्याएँ आती हैं। जो लोग सत्पुरुष होते हैं, वे तो बिना किसी को कष्ट पहुँचाए अपनी बुद्धि से अपनी समस्याएँ सुलझा लेते हैं, किंतु दुर्जन लोग परिग्रह के लिए इतने क्रूर हो जाते हैं कि वे भले-बुरे का कुछ विचार नहीं करते, दिन-रात अपनी स्वार्थ-साधना में लीन रहते हैं। हमेशा रौद्र-रूप धारण किए रहना, अपने स्वार्थ की मिट्टि के लिए क्रूर-से-क्रूर उपाय सोचते रहना, परिग्रहानन्द रौद्र ध्यान है।

यह आर्त और रौद्र ध्यान का सक्षिप्त परिचय है। आर्त ध्यान के लक्षण शका, भय, शोक, प्रमाद, कलह, चित्त-भ्रम, मन की चंचलता, विषय-भोग की इच्छा, उद्भ्रान्ति आदि हैं। अत्यधिक आर्त ध्यान के कारण मनुष्य जड़, मूढ़ एवं मूर्च्छित भी हो जाता है। आर्त ध्यान का फल अनन्त दुःखों से आकुल-व्याकुल पशु-गति प्राप्त करना है। उधर रौद्र ध्यान भी कुछ कम भयकर नहीं है। रौद्र ध्यान के कारण मनुष्य को क्रूरता, दुष्टता, वचकता, निर्दयता आदि दुर्गुण चारों ओर से घेर लेते हैं और वह सदैव लाल आँखें किए, भौंह चढ़ाए, भयानक आकृति बनाए राक्षस-जैसा रूप धारण कर लेता है। अत्यधिक रौद्र ध्यान का फल नरक गति होता है।

सामायिक का प्राण समभाव है, समता है। अतः साधक का कर्तव्य है कि वह अपनी साधना को आर्त और रौद्र ध्यानों

से बचाने का प्रयत्न करें। कोई भी विचारणीय देव सचता है कि उपयुक्त भारत और रीढ़ विचारों के रहते हुए सामाजिक भी विद्युत् कहीं तक रह सकती है।

: १६ :

शुभ भावना

मानव-जीवन में भावना का बड़ा भारी महत्त्व है। मनुष्य अपनी भावनाओं से ही बनता-बिगड़ता है। हजारों लोग दुर्भावनाओं के कारण मनुष्य के शरीर को पाकर राक्षस बन जाते हैं, और हजारों पवित्र विचारों के कारण देवों से भी ऊँची भूमिका को प्राप्त कर लेते हैं, और देवों के भी पूज्य बन जाते हैं। मनुष्य श्रद्धा का, विश्वास का, भावना का बना हुआ है, जो जैसा सोचता है, विचारता है, भावना करता है, वह वैसा ही बन जाता है—

श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, यो यच्छ्रद्धं स एव स ।
यादृशी भावना यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी ॥

—गीता

सामायिक एक पवित्र व्रत है। दिन-रात का चक्र यों ही सकल्प-विकल्पो में, इधर-उधर की उधेड़ बुन में निकल जाता है। मनुष्य को सामायिक करते समय दो घड़ी ही शान्ति के लिये मिलती हैं। यदि इन दो घड़ियों में भी मन को शान्त न कर

सका पवित्र न बना सका ता फिर वह जब पवित्रता को ज्वालना करेगा ! अतएव अत्येक बौनाधार्य सामाजिक में धुम भावना माने के क्षिप आका प्रकाश कर गए हैं । पवित्र संकल्पों का बल अन्तरात्मा को महान आध्यात्मिक शक्ति, एवं विद्युत् प्रदान करता है । आत्मा से परमात्मा के, नर से नारायण के पद पर पहुँचने का यह विद्युत् विचार ही स्वर्ण सोपान है ।

सामाजिक में विचारना चाहिए कि 'मेरा वास्तविक हित एवं कल्याण आत्मिक सुख-शान्ति के पाने एवं अन्तरात्मा को विद्युत् बनाने में ही है । इन्द्रियों के भोगों से मेरी मनस्थिति कदापि नहीं हो सकती ।'

सामाजिक के पद पर अमसर होने वाले साधक को सुख की सामग्री मिलने पर हर्षोन्मत्त नहीं होना चाहिए और दुःख की सामग्री मिलने पर व्याकुल नहीं होना चाहिए, बराना नहीं चाहिए । सामाजिक का सच्चा साधक सुख-दुःख दोनों को समभाव से भोगता है दोनों को पूरा तथा बराब के समान कष्ट-भंगुर मानता है ।

सामाजिक की साधना हृदय को विरासत बनाने के क्षिप है । अतएव जब तक साधक का हृदय विरह-प्रेम से परिष्कारित नहीं हो जाता; जब तक साधना का सुन्दर रंग निकल हो नहीं पाता । हमारे प्राचीन आचार्यों ने सामाजिक के समभाव की परिपुष्टि के क्षिप चार भावनाओं का वर्णन किया है—मैत्री प्रमोद और करुणा माध्यस्थ्य ।

सत्तेषु मैत्री गुणिषु प्रमोद
मिताष्टेषु बीतेषु माध्यस्थ्य ।

: १६ :

शुभ भावना

मानव-जीवन में भावना का बड़ा भारी महत्त्व है। मनुष्य अपनी भावनाओं से ही बनता-बिगड़ता है। हजारों लोग दुर्भावनाओं के कारण मनुष्य के शरीर को पाकर राक्षस बन जाते हैं, और हजारों पवित्र विचारों के कारण देवों से भी ऊँची भूमिका को प्राप्त कर लेते हैं, और देवों के भी पूज्य बन जाते हैं। मनुष्य श्रद्धा का, विश्वास का, भावना का बना हुआ है, जो जैसा सोचता है, विचारता है, भावना करता है, वह वैसा ही बन जाता है—

श्रद्धामयोऽयं पुरुष, यो यच्छ्रद्धं स एव स ।
यादृशी भावना यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी ॥

—गीता

सामायिक एक पवित्र व्रत है। दिन-रात का चक्र यों ही सकल्प-विकल्पों में, ऊपर-ऊपर की उधेड़ चुन में निकल जाता है। मनुष्य को सामायिक करते समय दो घड़ी ही शान्ति के लिये मिलती हैं। यदि इन दो घड़ियों में भी मन को शान्त न कर

करने लगता है। यह मनोवृत्ति बड़ी ही दूषित है। जब तक इस मनोवृत्ति का नाश न हो जाय सब तक अहिंसा सत्य भादि कोई भी सद्गुण अन्तरात्मा में टिक नहीं सकता। इसीलिए भगवान् महावीर ने ईश्या के बिरुद्ध प्रमोद भावना का मार्ग लगाया है।

इस भावना का यह अर्थ नहीं कि आप दूसरों को जमत देकर किसी प्रकार का आचरों ही न ग्रहण करें जमति के लिए प्रयत्न ही न करें, और सदा शीत-शीत ही बन रहें। दूसरों के अशुभ को देखकर यदि अपने को भी वैसा ही अशुभ हो तो उसके लिए न्याय नीति के साथ प्रयत्न पुनर्प्राप्त करना चाहिए, उनको आचरों बनाकर दृढ़ता से कर्म-मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। शास्त्रकार तो यहाँ दुर्बल मनुष्यों के हृदय में दूसरों के अशुभ को देखकर जो डर होता है, केवल उसे दूर करने का आचरा देते हैं।

मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सबैव दूसरों के गुणों की ओर ही अपनी दृष्टि रखने दोषों की ओर नहीं। गुणों की ओर दृष्टि रखने से गुण-माहकता के मार्ग उत्पन्न होते हैं, और दोषों की ओर दृष्टि रखने से अन्तःकरण पर दोष-ही-दोष आ जाते हैं। मनुष्य वैसा चिन्तन करता है, वैसा ही बन जाता है। अतः प्रमोद भावना के द्वारा प्राचीन अज्ञ के महादुष्टों के सम्मुख एवं पवित्र गुणों का चिन्तन हमेशा करते रहना चाहिए। गजसुन्दर मुनि की कमा धम्मचि मुनि की दया भगवान् महावीर का वैराग्य शक्तिमत्त का ज्ञान किसी भी साधक का बिराजत आत्मिक शक्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त है।

मध्यस्थभाव विपरीतवृत्तौ,
सदा ममात्मा विदधातु देव !

—आचार्य अमितगति

(१) मैत्री भावना—ससार के समस्त प्राणियों के प्रति नि स्वार्थ प्रेम-भाव रखना, अपनी आत्मा के समान ही सब को सुख-दुःख की अनुभूति करनेवाले समझना, मैत्री भावना है। जिस प्रकार मनुष्य अपने किसी विशिष्ट मित्र की हमेशा भलाई चाहता है, जहाँ तक अपने से हो सकता है, समय पर भलाई करता है, दूसरों से उसके लिये भलाई करवाने की इच्छा रखता है, उसी प्रकार जिस साधक का हृदय मैत्री भावना से परिपूरित हो जाता है, वह भी प्राणीमात्र की भलाई करने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, सब को अपनेपन की बुद्धि से देखता है। वह किसी को भी किसी भी तरह का कष्ट नहीं देना चाहता। उसकी आदर्श भावना यही रहती है—

“मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि पश्यामहे ।”

अर्थात् मैं सब जीवों को मित्र की आँखों से देखता हूँ, मेरा किसी से भी वैर-विरोध नहीं है, प्रत्युत सब के प्रति प्रेम है।

(२) प्रमोद भावना—गुणवानों को, सज्जनों को, धर्मात्माओं को देखकर प्रेम से गद्गद हो जाना, मन में प्रसन्न हो जाना, प्रमोद भावना है। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने से धन, सम्पत्ति, सुख, वैभव, विद्या, बुद्धि अथवा धार्मिक भावना आदि में अधिक बढ़े हुए उन्नतिशील साथी को देखकर ईर्ष्या

जब तक भव-स्थिति का परिपाक नहीं होता है, अशुभ संस्कार हीण होकर शुभ संस्कार जाग्रत नहीं होते हैं, सब तक कोश मुपर नहीं सञ्चता । तुम्हारा काम तो बस प्रयत्न करना है । मुपरना और न मुपरना यह तो बसकी स्थिति पर है । प्रयत्न चाह रक्खो कमी तो अच्छा परिणाम आपणा ही ।

बिरोधी और दुरचरित्र व्यक्ति को देख कर पूणा भी नहीं करनी चाहिए । ऐसी स्थिति में साम्प्रस्थ्य भावना के द्वारा समभाव रक्खना तटस्थ हो जाना ही बेपरकार है । प्रभु महावीर को संगम आदि ब्रह्मों ने कितने भर्षकर कष्ट दिए, कितनी समान्तक पीड़ा पहुँचाई, किन्तु भगवान् की साम्प्रस्थ्य वृत्ति कूट रूप से अचल रही । जबकि हृदय में बिरोधियों के प्रति घरा भी काम स्व कोष नहीं हुआ । वर्तमान युग के संपर्पमय बातावरण में साम्प्रस्थ्य भावना की बड़ी मारी आवश्यकता है ।

(३) करुणा भावना—किमी दीन-दुःखी को पीड़ा पाते हुए देख कर त्याग में गद्गद हो जाना, उसे सुख-शान्ति पहुँचाने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करना, अपने प्रिय-मे-प्रिय स्वार्थ का बलिदान देकर भी उसका दुःख दूर करना, करुणा भावना है। अहिंसा की पुष्टि के लिए करुणा भावना अतीव आवश्यक है। बिना करुणा के अहिंसा का अस्तित्व कथमपि नहीं हो सकता। यदि कोई बिना करुणा के अहिंसक होने का दावा करता है, तो ममत्ता तो वह अहिंसा का उपहास करता है। करुणा-हीन मनुष्य, मनुष्य नहीं, पशु होता है। दुःखी को देख कर जिसका हृदय नहीं पिघला, जिसकी आँखों में आँसुओं की धारा नहीं बही, वह किम भरोस पर अपने को धर्मात्मा समझ सकता है ?

(४) माध्यस्थ्य भावना—जो अपने में असहमत हो, विरुद्ध हो, उन पर भी द्वेष न रखना, उत्तमीन अर्थात् तटस्थ भाव रखना, माध्यस्थ्य भावना है। कभी-कभी ऐसा होता है कि सावक विन्कुल ही मस्कार हीन एवं धर्म शिक्षा ग्रहण करने के सर्वथा अयोग्य, लुट्ट, क्रूर, निन्दक, विश्वासघाती, निर्दय, व्यभिचारी तथा वक्र स्वभाव वाले मनुष्य मिल जाते हैं, और पहले-पहल माध्यक बड़े उत्साह-भरे हृदय से उनको सुधारने का, धर्म-पथ पर लाने का प्रयत्न करता है, परन्तु जब उनके सुधारने के सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं, तो मनुष्य सहसा उद्विग्न हो उठता है, क्रुद्ध हो जाता है, विपरीताचरण वालों को अपशब्द तक कहने लगता है। भगवान् महावीर मनुष्य की इसी दुर्बलता को ध्यान में रख कर माध्यस्थ्य भावना का उपदेश करते हैं कि समारंभ को सुधारने का केवल अकेले तुम ने ही ठेका नहीं ले रक्खा है। प्रत्येक प्राणी अपने-अपने सस्कारों के चक्र में है।

अर्थ—प्रबोधन—कहा क्या है ? स्वधिर मुनिराज उत्तर देते हैं कि 'हे आर्य ! आत्मा ही सामायिक है, और आत्मा ही सामायिक का अर्थ—कहा है—

‘आत्मा सामायिक आत्मा सामायिक इति ।’

—मगधरी-सूत्र श १ ४ ६

मगधरी-सूत्र का पाठ बहुत संक्षिप्त है, किन्तु उसमें विराजित चिन्तन—सामग्री भरी हुई है। आइए, वरा स्पष्टीकरण कर दें कि आत्मा ही सामायिक और सामायिक का अर्थ किस प्रकार है ?

बात यह है कि सामायिक में पापमय व्यापारों का परिवर्तन कर समभाव या सुन्दर मार्ग अपनाया जाता है। समभाव को ही सामायिक कहते हैं। समभाव का अर्थ है बाह्य विषय भोग की बंधकता से हटाकर स्वभाव में—आत्म-स्वरूप में स्थिर होना हीन होना। अस्तु, आत्मा का कायाधिक विकारों से अलग किया हुआ अपना शुद्ध स्वरूप ही सामायिक है। और उस शुद्ध आत्म-स्वरूप को पा लेना ही सामायिक का अर्थ—कहा है। यह निश्चय दृष्टि का कथन है। इसके अनुसार जब तक साधक स्व-स्वरूप में ध्यान-भक्त रहता है, उपरम-बल से राग-द्वेष के भक्त को भोता है, पर-परिवर्ति को हटाकर आत्म-परिवर्ति में रमण करता है तब तक ही सामायिक है। और जो ही संकल्पों-विकल्पों के कारण बंधकता होती है, बाह्य भोग माल माया लोभ की ओर परिवर्ति होती है, त्यो ही साधक सामायिक से शून्य हो जाता है। आत्म-स्वरूप की परिवर्ति हुए बिना सामायिक प्रतिक्रमण अस्वाभाविक आदि सब-की

सब बाह्य धर्म साधनाएँ मात्र पुण्यान्वय-रूप हैं, मोक्ष की साधक सवर रूप नहीं ।

इसी भाव को भगवती-सूत्र में भगवान् महावीर ने तु किया नगरी के श्रावकों के प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया है । वहाँ वर्णन है कि “आत्म-परिणति—आत्म-स्वरूप की उपलब्धि के बिना, तप, सयम आदि की साधना से मात्र पुण्य-प्रकृति का बंध होता है, फलस्वरूप देव-भव की प्राप्ति होती है, मोक्ष की नहीं ।” अतः साधकों का कर्तव्य है कि निश्चय सामायिक की प्राप्ति का प्रयत्न करे । केवल सामायिक के बाह्य स्वरूप से चिपटे रहना और उसे ही सब-बुद्ध समझ लेना उचित नहीं ।

निश्चय दृष्टि के प्रति एक बड़ा ही विकट प्रश्न है । वह यह कि इस प्रकार शुद्ध आत्म-परिणतिरूप सामायिक तो कभी होती नहीं । मन बड़ा चंचल है, वह अपनी उछल-झूट भला कभी छोड़ पाता है ? कभी नहीं । अब रहे केवल वचन और शरीर, सो उनको रोके रखने भर से सामायिक की पूर्णता होती नहीं । अतः आजकल की सामायिक-क्रिया तो एक प्रकार से व्यर्थ ही हुई ?

इसके उत्तर में कहना है कि निश्चय सामायिक के स्वरूप का वर्णन करके उस पर जोर देने का यह भाव नहीं कि अन्तरंग साधना अच्छी तरह नहीं होती है, तो बाह्य साधना भी छोड़ ही दी जाय । बाह्य साधना, निश्चय साधना के लिए अतीव आवश्यक है । निश्चय सामायिक तो माध्य है, उसकी प्राप्ति बाह्य साधना करते-करते आज नहीं, तो कालान्तर में कभी-न-कभी होगी ही । मार्ग पर एक-एक कदम बढ़ने वाला

दुर्बल यात्री भी एक दिन अपनी मंजिल पर पहुँच जाएगा । आत्मा की शक्ति महान है । आप चाहें कि मन-भर का पत्थर हम आदमी ही चला सके असम्भव है । किन्तु प्रतिदिन कमराट भर दो सेर तीन सेर आदि का पत्थर चलाव-चलाव करी एक दिन वह भी आपका कि जब आप मन-भर का पत्थर भी चला सकेंगे । व्यवहार में से ही निश्चय की प्राप्ति होती है ।

अब रही मन की बंधकता । तो इससे भी बचाने की आवश्यकता नहीं । मन स्थिर न भी हो तब भी आप टोटे में नहीं रहेंगे । बचन और शरीर के निर्बन्धन का काम तो आपका नहीं नहीं क्या । सामायिक का सर्वथा नाश मन बचन और शरीर-तीनों शक्तियों को सावध-क्रिया में संलग्न कर देने से होता है । केवल मनसा भोग अति-चार होता है, अनाचार नहीं । अतिचार का अर्थ—'दोष' है । और इस दोष की दृष्टि परचायाप एवं आलोचना आदि से हो जाती है ।

हाँ तो यह ठीक है कि मानसिक शांति के बिना सामायिक पूर्ण नहीं अपूर्ण है । परन्तु इसका यह अर्थ तो नहीं कि पूर्ण न मिले तो अपूर्ण का भी टोकर मार ही जाए ? व्यापार में हथार का काम न हो तो सौ दो सौ का काम नहीं बोझा जाता है क्या ? आखिर, है तो काम ही हानि तो नहीं । जब तक रहने के लिए सात मंजिल का महल न मिले, तब तक म्योपड़ी ही सही । सर्वो-गर्भी से तो रक्षा होगी । कभी परिममाणुहूल माय्य ने साव दिया तो महल भी कौन बड़ी चीज है, वह भी मिल सकता है । परन्तु महल के अभाव में म्योपड़ी टोकर सड़क पर भिचारियों की तरह बेठना तो ठीक नहीं । अपने आप में व्यवहार सामायिक भी एक बहुत बड़ी साधना है ।

जो लोग सामायिक न करके व्यर्थ ही दूध-उर निन्दा, चुगली मूट हिमा लडाई आदि करने फिरते हैं, उनकी अपेक्षा निश्चय सामायिक का न मही, व्यवहार सामायिक का ही जीवन देखिए, कितना ऊँचा है, कितना महान है ? म्यूल् पापा-चारों से तो जीवन बचा हुआ है ?

साधु और श्रावक की सामायिक

जैन-धर्म के शरणों का सूत्रम निरीक्षण करने पर यह बात सहज ही ध्यान में आ सकती है कि यहाँ साधु और श्रावकों के लिए सचचा विभिन्न परस्पर विरोधी दो मार्ग नहीं हैं। आध्यात्मिक विकास की सरलमार्गता के कारण दोनों की धर्म साधना में अन्तर अन्तर रक्खा गया है पर दोनों साधनाओं का अन्त एक ही है, पूर्णता नहीं।

अतएव सामायिक के सम्बन्ध में भगवान् महावीर ने कहा है कि यह साधु और श्रावक दोनों के लिए आवश्यक है—

आगार सामाए केव असुगार सामाए केव

—स्थानाङ्ग सूत्र अ० २, उ० ३

सामायिक, साधना-क्षेत्र की प्रथम आवश्यक भूमिका है अतः इसका बिना दोनों ही साधकों की साधनाओं पूर्ण नहीं हो सकती। परन्तु आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से दोनों की सामायिक में अन्तर है। गृहस्थ की सामायिक अध्यवसायिक होती है, और साधु की पादश्रीजन—जीवन-पर्यन्त के लिए।

साधु और साध्वी की सामायिक

करेमि भते सामाइय = हे भगवन ! मैं समतारूप सामायिक करता हूँ

सव्व सावज्ज जोग पच्चयत्तामि = सब सावय—पापों के व्यापार त्यागता हूँ

जावज्जीवाए पज्जुगसामि = यावज्जीवन—जीवन-भर के लिए सामायिक ग्रहण करता हूँ

तिविह तिविहेण = तीन करण, तीन योग से

मणेणं वायाए कएणं = मन से, वचन से, शरीर से
(पाप कर्म)

न करेमि, न कारवेमि, करंतपि = न करूँगा, न कराऊँगा, करने वाले

अन्न न समणुज्जाणामि = दूसरे का अनुमोदन भी नहीं करूँगा

तत्स भंते पडिक्कमामि = हे भगवन् ! उस पाप व्यापार से हटता हूँ,

निदामि, गरिहामि = निन्दा करता हूँ गर्हा—धिवक्का करता हूँ।

अप्पाण वोसिरामि = पापमय आत्मा को वोसराता हूँ।

श्रावक और श्राविका की सामायिक

श्रावक और श्राविकाओं के सामायिक का पाठ भी यही है। केवल 'सव्व सावज्ज' के स्थान में 'सावज्ज', 'जावज्जीवाए' के स्थान

में 'आग्निमम', 'तिष्ठि तिष्ठिहेतु' के स्थान में 'हृदि तिष्ठिहेतु' बोझा जाता है। और 'कर्तुं पि अन्नं न समुप्यस्यामि' वह पत्र बिस्तृत ही नहीं बोझा जाता।

पाठक समझ गए होंगे कि साधु और भावकों के सामायिक ऋत में क्या अन्तर है? आदर्श एक ही है, किन्तु गृहस्थ परिग्रह-भारी है, अतः वह तीन करण तीन धोना से पापों का मजमा परित्याग नहीं कर सकता। वह सामायिक-आश्रम में मन-बचन और शरीर से पाप-कर्म न स्वयं करेगा न दूसरों से करवायेगा। परन्तु घर का दूकान आदि पर होने वाले पापारम्भ का प्रति गृहस्थ का समतारूप अनुमोदन बाध रहता है; अतः अनुमोदन का त्याग नहीं किया जा सकता। साधु अपने जीवन के पीछे कोई भी पाप-व्यापार नहीं रखता अतः वह अनुमोदन का भी त्याग करता है। गृहस्थ पापारम्भ से बचा के लिए अलग हाकर गृह-जीवन की मौका नहीं ले सकता। वह सामायिक से पहले भी आरम्भ करता रहता है और सामायिक के बाद भी अन्त करना है अतः वह दो ढही के लिए ही सामायिक ग्रहण कर सकता है, पाषाणजीवन के लिए नहीं। आचारक-नियुक्ति की अपनी टीका में आचार्य हरिमठ ने विशेष स्पष्टीकरण किया है, अतः विशेष विद्वान् उसे पढ़ने का कष्ट करें।

साधु की अपेक्षा गृहस्थ की सामायिक में कमी अन्तर है, फिर भी इतना नहीं है कि वह सर्वथा ही कोई अलग ब्रह्म मार्ग हो। दो ढही के लिए सामायिक में गृहस्थ यदि पूरा साधु नहीं तो साधु-जैसा अवस्था ही हो जाता है। जब जीवन के अभ्यास के लिए, गृहस्थ प्रतिदिन सामायिक ग्रहण करता है और अन्ती देर के लिए वह संसार के घरातल से ऊपर उठ

साधु और साध्वी की सामायिक

करेमि भते सामाइय = हे भगवन् ! मैं ममतारूप सामायिक करता हूँ

सव्व सावज्ज जाग पच्चवत्तामि = सव सावय—पापों के व्यापार त्यागता हूँ

जावज्जीवाए पज्जुरासामि = यावज्जीवन—जीवन-भर के लिए सामायिक ग्रहण करता हूँ

तिविह तिभिहेण = तीन करण, तीन योग से

मणेणं वायाए काएण = मन से, वचन से, शरीर से (पाप कर्म)

न करेमि, न कारवेमि, करतपि = न करूँगा, न कराऊँगा, करने वाले

अन्न न समणुज्जाणामि = दूसरे का अनुमोदन भी नहीं करूँगा

तत्स भते पडिक्कमामि = हे भगवन् ! उस पाप व्यापार से हटता हूँ,

निदामि, गरिहामि = निन्दा करता हूँ गर्हा—धिक्कार करता हूँ।

अप्पाणं वोसिरामि = पापमय आत्मा को वोसराता हूँ।

श्रावक और श्राविका की सामायिक

श्रावक और श्राविकाओं के सामायिक का पाठ भी यही है। केवल 'सव्व सावज्ज' के स्थान में 'सावज्ज', 'जावज्जीवाए' के स्थान

: १६ :

छ आवश्यक

जैन धर्म की धार्मिक क्रियाओं में छ आवश्यक मुख्य माने गए हैं। आवश्यक का अर्थ है—प्रतिदिन अवश्य करने वाले आत्म-विवेकि करने वाले धार्मिक अनुष्ठान। ये छ आवश्यक इस प्रकार हैं—१ सामायिक—समसाध २ चतुर्विंशतिस्तव—चौबीसों भगवान् की स्तुति, ३ वन्दन—शुद्धेश्वर को नमस्कार, ४ प्रतिक्रमण—पापाचार से इदना ५ कयोत्सर्ग—शरीर का सम्बन्ध त्याग कर स्थान करना ६ प्रस्थास्थान—पाप-अर्थों का त्याग करना।

सब आवश्यकों का पूर्ण रूप से आचरण तो प्रतिक्रमण करते समय किया जाता है। किन्तु सर्वप्रथम जो यह सामायिक आवश्यक है, इस में भी साधक को आगे के पाँच आवश्यकों की भीखी मिल जाती है।

'क्रीमि लम्पाइय' में सामायिक आवश्यक का 'मते' में चतुर्विंशति स्तव का उत्स मते में शुद्ध-वन्दन का 'प्रतिक्रमणमि' में प्रतिक्रमण का 'अप्पाणं बोत्तिमि' में कयोत्सर्ग का 'उत्तमं बोणं पण्णससि' में प्रस्थास्थान आवश्यक का समावेश

कर उच्च आध्यात्मिक भूमिका पर पहुँच जाता है। अतः आचार्य जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण ने ठीक ही कहा है—

सामाइयम्मिउ कए, समणो इव सावओ हवइ जम्हा ।
एएण कारणेण, बहुमो सामाइय कुज्जा ॥

—विशेषावश्यक-भाष्य, २६६०

—सामायिक करने पर श्रावक साधु-जैसा हो जाता है, वासनाओं से जीवन को बहुत-कुछ अलग कर लेता है, अतएव श्रावक का कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन सामायिक ग्रहण करे, समता-भाव का आचरण करे।

हो जाता है । अतएव सामायिक करने वाले महानुभाव, ज़रा गहरे आत्म निरीक्षण में उतरें, तो वे सामायिक के द्वारा भी छहों आवश्यकों का आचरण करते हुए अपना आत्म-कल्याण कर सकते हैं ।

सामायिक कब करनी चाहिए ?

आजकल सामायिक क काज के सम्बन्ध में बड़ी ही चम्प बत्ता चल रही है। कोई प्रातःकाल करता है, तो कोई सायंकाल। कोई दुपहर को करता है, तो कोई रात को। मसलब यह है कि सन्माननी कम्पना से जो जब चाहता है, ठमी कर सता है, समय की पारबंदी का कोई ब्याज नहीं रखता जाता।

अग्ने-चापछे कान्तिकारी सुधारक कवन बाले लई करत हैं कि "इससे क्या ? यह तो धर्म-क्रिया है जब की चाहता; ठमी कर लिया। काज क कम्पन में बहने से क्या काम ? मुझे इस कुठर पर बड़ा ही दुःख होता है। माल्बान् महावीर ने स्वान-स्वाम पर काज की निबमितता पर बख दिया है। प्रतिकम्प-जैसी धार्मिक क्रियाओं के लिए भी असमय क कारण प्रायश्चित्त तक का निधान किया है। सुबो के स्वाध्याय के लिए क्यों समय का ब्याज रखता जाता है ? धार्मिक क्रियाएँ तो मनुष्य को धीर अपि निबंत्रित करती हैं अतः इनक क्रिय को समय का पारब दाना अतीव आवश्यक है।

समय की निबमितता का मन पर बड़ा बमल्दारी प्रभाव होता है। उच्छुक्रुल मन को यों ही अचम्पबस्थित बाव बन स यह

और भी अधिक चंचल हो उठता है। रोगी को औपवि समय पर दी जाती है। अध्ययन के लिए विद्या मन्दिरों में समय निश्चित होता है। विशिष्ट व्यक्ति अपने भोजन, शयन आदि का समय भी ठीक निश्चित रखते हैं। अधिक भ्या साधारण व्यसनो तरु की नियमितता का भी मन पर बड़ा प्रभाव होता है। नमाज आदि दुर्व्यसन करने वाले मनुष्य, नियत समय पर ही दुर्व्यसनों का सरूप करते हैं। अफीम खाने वाले व्यक्ति को ठीक नियत समय पर अफीम की याद आजाती है, और यदि उस समय न मिले, तो वह विक्षिप्त हो जाता है। इसी प्रकार मदाचार के कर्तव्य भी अपने लिए समय के नियम की अपेक्षा रखते हैं। सायक का समय का इतना अभ्यस्त हो जाना चाहिये कि वह नियत समय पर कार्य छोड़ कर सर्वप्रथम आवश्यक धर्म-क्रिया करे। यह भी क्या धार्मिक जीवन है कि आज प्रातः काल, तो कल दुपहर को, परले दिन सायकाल, तो उस से अगले दिन किसी और ही समय। आजकल यह अनियमितता बहुत ही बढ़ रही है। इससे न धर्म के समय धर्म ही होता है और न कर्म के समय कर्म ही।

प्रश्न किया जा सकता है कि फिर कौन-से काल का निश्चय करना चाहिए? उत्तर में कहना है कि सामायिक के लिए प्रातः और सायकाल का समय बहुत ही सुन्दर है। प्रकृति के लीला क्षेत्र मसार में वस्तुतः इधर सूर्योदय का और उधर सूर्यास्त का समय, बड़ा ही सुरम्य एवं मनोहर होता है। संभव है नगर की गलियों में रहने वाले आप लोग दुर्भाग्य से प्रकृति के इस विलक्षण दृश्य के दर्शन से वंचित हों, परन्तु यदि कभी आप को नदियों के सुरम्य तटों पर, पहाड़ों की ऊँची चोटियों

पर, या बीहड़ बनों में रहने का प्रसंग हुआ हो और वहाँ दोनों सम्प्रदायों के सुन्दर दृश्य आँकों की नजर पकें हों तो मैं निश्चय से कहता हूँ कि आप उस समय आनन्द-विमोह हुए बिना न रहे होंगे। ऐसे प्रसंगों पर किसी भी व्यक्ति का मादुर अन्तःकरण बलात् और गंभीर विचारों से परिपूर्ण हुए बिना नहीं रह सकता। लेकन रिमझ-यात्रा के वे सुन्दर एवं सुमनोहर प्रभात और सांझ के दृश्य अब भी मूछा नहीं। जब कभी स्मृति आती है, तब आनन्द से गुणगुनाने लगता है।

हाँ तो प्रभात का समय तो प्वात, चिन्तन आदि के लिए बहुत ही सुन्दर माना गया है। सुन्दर प्रभात प्वात शान्ति और प्रसन्नता आदि कि दृष्टि से वस्तुतः प्रकृति का श्रेष्ठ रूप है। इस समय हिंसा और क्रूरता नहीं होती दूसरे मनुष्यों के साथ सम्पर्क न होने के कारण असत्य एवं कटु भाषण का भी अवसर नहीं आता और चोरी से निवृत्त हो जाते हैं, किसी पुरुष का मन वासना से निवृत्ति पा लेता है। अस्तु, हिंसा असत्य स्वेय और अग्रहण आदि के कुठारि-पूर्ण दार्यों के न रहने से आस-पास का वायु-मण्डल अत्यन्त विचारों से स्वर्ण ही शुद्ध-अद्विष्ट रहता है। इस प्रकार सामायिक कर्म पवित्र क्रिया के लिए यह समय बड़ा ही पुनीत है। यदि प्रभात काळ में न जा सके, तो माय काळ का समय भी दूसरे समयों की अपेक्षा शान्त माना गया है।

: २१ :

आसन कैसा ?

उपर्युक्त शीर्षक के नीचे में विछाने वाले आसनों की बात नहीं कह रहा हूँ। यहाँ आमन से अभिप्राय बैठने के ढंग से है। कुछ लोगों का बैठना बड़ा ही अव्यवस्थित होता है। वे जरा-सी ठेर भी स्थिर होकर नहीं बैठ सकते। स्थिर आसन मन की दुर्बलता और चंचलता का द्योतक है। भला, जो साधक दो घड़ी के लिए भी अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वह अपने मन पर क्या खाक विजय प्राप्त करेगा ?

आसन, योग के अंगों में से तीसरा अंग माना गया है। इससे शरीर में रक्त की शुद्धि होती है, और स्वास्थ्य ठीक होने से उच्च विचारों को बल मिलता है। सिर नीचा झुकाये, पीठ को दुहरी किये, पैरों को फैलाये बैठे रहने वाला मनुष्य कभी भी महान नहीं बन सकता। दृढ़ आसन का मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। शरीर की कड़क मन में कड़क अवश्य लाती है। अतएव सामायिक में सिद्धासन अथवा पद्मासन आदि किसी एक आसन से जँच कर बैठने का अभ्यास रखना चाहिए। मस्तिष्क का सम्बन्ध रीढ़ की हड्डियों से है, अतः मेरुदण्ड को भी तना हुआ रखना आवश्यक है।

आसनों के सम्बन्ध में विशेष जानकारी के लिए प्राचीन योगशास्त्र आदि ग्रन्थों का अध्ययन करना अधिक अच्छा होगा। यदि पाठक इसकी दूर न जाना चाहें, तो लेखक की महामंजु नवकर नामक पुस्तक से भी बाढ़ा-सा आवश्यक परिचय मिल सकता है। यहाँ से दो तीन सुप्रसिद्ध आसनों का संक्षेप ही पर्यन्त रहेगा।

१ सिद्धासन—बाएँ पैर का पक्षी से अमनन्त्रित और शुद्ध कर्ण के बीच के स्थान को दबा कर दाहिने पैर की पक्षी से अमनन्त्रित के ऊपर के प्रवेश का स्थाना दुष्टी को हृदय में अमाना और दोह का सीधा तथा दुष्टा रक्त कर दोनों भीड़ों के बीच में छिद्र को अमिश्रित करना सिद्धासन है।

२ पद्मासन—बायीं ओर पर दाहिना पैर और दाहिनी ओर पर बायीं पैर रक्ता फिर दोनों हाथों को दोनों अंगुलीयों पर चित रक्ता अथवा दोनों हाथों को भूमि के पास ध्यान-मुद्रा में रक्ता पद्मासन है।

३ पर्वकासन—दाहिना पैर बायीं ओर के नीचे और बायीं पैर दाहिनी ओर के नीचे दबा कर बैठना पर्वकासन है। पर्वकासन का दूसरा नाम सुकासन भी है। सर्वसाधारण इसे आसनी-पावनी भी कहते हैं।

: २२ :

पूर्व और उत्तर ही क्यों ?

सामायिक करने वाले को अपना मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर रखना श्रेष्ठ माना गया है । जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण लिखते हैं—

पुन्याभिमुहो उत्तरमुहो व दिज्जाऽहवा पडिच्छेज्जा ।

—विशेषावश्यक-भाष्य

शास्त्रस्वाध्याय, प्रतिक्रमण, और दीक्षा-दान आदि धर्म-क्रियाएँ पूर्व और उत्तर दिशा की ओर ही करने का विधान है । स्थानाग सूत्र में भगवान् महावीर ने भी इन्हीं दो दिशाओं का महत्त्व-वर्णन किया है । अतः यदि गुरुदेव विद्यमान हों, तो उनके सम्मुख बैठते हुए अन्य किसी दिशा में भी मुख किया जा सकता है, परन्तु अन्य स्थान पर तो पूर्व और उत्तर की ओर मुख रखना ही उचित है ।

जब कभी पूर्व और उत्तर दिशा का विचार चल पड़ता है, तो प्रश्न किया जाता है कि पूर्व और उत्तर दिशा में ही ऐसा क्या महत्त्व है, जो कि अन्य दिशाओं को छोड़ कर इनकी ओर

ही मुझ किया था ? उत्तर में कहना है कि इस में शास्त्र परम्परा ही सब से बड़ा प्रमाण है । अभी तक भाषाओं ने इस के वैज्ञानिक मध्य पर कोई विस्तृत प्रकार नहीं बना है । हाँ अभी-अभी वैदिक विद्या सातवर्षीय की न इस सम्बन्ध में कुछ किया है और वह काफी विचारणीय है ।

प्राची विद्या—आगे बढ़ना उन्नति करना अभिमान में हाँ जाना—यह प्रारम्भ—‘अ’ पूर्वक ‘अक्षु’ पातु का मूल अर्थ है जिससे पूर्वदिशावाक्य प्राचीमान् बना है । ‘अ’ का अर्थ प्रकृत, प्राविश्य आगे, सम्मुख है । ‘अक्षु’ का अर्थ—गति और पूजन है । अर्थात् जाना बढ़ना चलना उत्कार और पूजा करना है । अस्तु, प्राची शब्द का अर्थ हुआ आगे बढ़ना उन्नति करना प्रगति का साधन करना अस्तुत्तम को प्राप्त करना ऊपर बढ़ना आदि ।

पूर्व दिशा का यह गौरवमय वैभव प्रातःकाल जबका रात्रि के समय अच्युती तरह ध्यान में आ सकता है । प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर मुख कीविष, आप देखेंगे कि अनेकानेक चमकते हुए तारा-मण्डल पूर्व की ओर से जब दृश्य बनने आकारों की ओर बढ़ रहे हैं, अपना सौम्य और शीतल प्रकाश फैला रहे हैं । किन्तु अस्तुत दृश्य होता है वह ! सर्वप्रथम रात्रि के सपन अन्धकार का भीरु कर अरुण प्रभा का करव भी पूर्व दिशा से होता है । वह अक्षयिमा कितनी मनोमोहक होती है ! सहस्रपरिम सूर्य का अमित आभोज भी इसी पूर्व दिशा की रेत है । तमोरास-स्वरूप अन्धकार का नाश करके सत्यशुभ-प्रभाव प्रकाश जब चारों ओर अपनी चमकड़ फिर्यो फैला देता है, तो सरोवर में कमल बिज छटते हैं, हवा पर पक्षी चढ़चढ़ाने लगते हैं, सुन

ससार अँगड़ाई लेकर खड़ा हो जाता है, प्रकृति के अणु-अणु में नवजीवन का संचार हो जाता है।

हा, तो पूर्व दिशा हमें उदय-मार्ग की सूचना देती है, अपनी तेजस्विता बढ़ाने का उपदेश करती है। एक ममय का अस्त हुआ सूर्य पुनः अभ्युदय को प्राप्त होता है, और अपने दिव्य तेज से ससार को जगमगा देता है। एक ममय का क्षीण हुआ चन्द्रमा पुनः पूर्णिमा के दिन पूर्ण मण्डल के साथ उदय होकर ससार को दुग्ध धवल चादनी से नहला देता है। इसी प्रकार अनेकानेक तारक अस्तगत होकर भी पुनः अपने मामूर्व्य से उदय हो जाते हैं, तो क्या मनुष्य अपने सुप्त अन्तस्तेज को नहीं जगा सकता? क्या कभी किसी कारण से अवन्त हुए अपने जीवन को उन्नत नहीं कर सकता? अवश्य कर सकता है। मनुष्य महान है, वह जीता-जागता चलता-फिरता ईश्वर है। उसकी अलौकिक शक्तियाँ सोई पड़ी हैं। जिस दिन वे जागृत होंगी, ससार में मगल-ही-मगल नजर आएगा। पूर्व दिशा हमें सकेत करती है कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ के बल पर अपनी इच्छा के अनुसार अभ्युदय प्राप्त कर सकता है। वह सदा पतित और हीन दशा में रहने के लिए नहीं है, प्रत्युत पतन से उत्थान की ओर अग्रसर होना, उसका जन्म-सिद्ध अधिकार है।

उत्तर दिशा—उत् अर्थात् उच्चता से तर—अधिक जो भाव होता है, वह उत्तर दिशा से ध्वनित होता है। हाँ, तो उत्तर का अर्थ हुआ—ऊँची गति, ऊँचा जीवन, ऊँचा आदर्श पाने का सकेत। मनुष्य का हृदय भी बाई बगल की ओर है, वह उत्तर है। मानव-शरीर में हृदय का स्थान बहुत ऊँचा माना गया है। वह एक प्रकार से आत्मा का केन्द्र ही है। जिसका

हृदय जैसा ऊँच-नीच अथवा सुख-असुख होता है, वह वैसा ही बन जाता है। मनुष्य के पास जो भाविक, भद्रा विरासत और पवित्र भावना का भाग है, वह लौकिक दृष्टि से उत्तर दिशा में—हृदय में ही है। अस्तु, उत्तर दिशा हमें संकट करती है कि हम हृदय को विरासत के तार उल्लेख एवं पवित्र बनाएँ।

उत्तर दिशा का दूसरा नाम भुव दिशा भी है। प्रसिद्ध प्रथम नक्षत्र जो अपने केन्द्र पर ही रहता है, ऊपर-उपर नहीं होता उत्तर दिशा में है। अतः पूर्व दिशा जहाँ प्रगति की हल चल की सम्बन्ध-वाहिका है; जहाँ उत्तर दिशा स्थिरता दृढ़ता निरव्याप्तता एवं अथवा आपसी की संकट की कारिका है। जीवन-संसार में गति के साथ स्थिरता हलचल के साथ शान्ति और स्वस्थता अत्यन्त अपेक्षित है। कबल गति और कबल स्थिरता जीवन को पूर्ण नहीं बनाती; किन्तु दोनों का मेल ही जीवन को ऊँचा उठाता है। प्रगति और दृढ़ता के बिना कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार की वन्नति नहीं प्राप्त कर सकता।

उत्तर दिशा की अलौकिक शक्ति के सम्बन्ध में एक प्रसिद्ध प्रमाण भी है। भुव-मन्त्र यानी कुम्भनुमा में जो साह-कुम्भक की मुद्रा होती है, वह हमारा उत्तर की ओर ही रहती है। साह-कुम्भक की मुद्रा जब पार्ष्व है, अतः उस स्थिति में उत्तर दक्षिण का कोई परिचय नहीं जो ऊपर घूम जाय। अतएव मानना होगा कि उत्तर दिशा में ही ऐसी किसी विरासत शक्ति का आरूप है, जो सर्वत्र साह-कुम्भक को अपनी ओर आकृष्ट करती है। हमारे पूजाचार्यों के मन में कहीं यह ता नहीं था कि वह शक्ति मनुष्य पर भी अपना कुछ प्रभाव डालती है ?

भौतिक दृष्टि से भी दक्षिण दिशा की ओर शक्ति की क्षीणता, तथा उत्तर दिशा की ओर शक्ति की अधिक्ता प्रतीत होती है। दक्षिण देश के लोग कमजोर और उत्तर दिशा के बलवान होते हैं। काश्मीर आदि के लोग सजल और गौर-वर्ण तथा मद्रास प्रान्त के लोग निर्बल एवं कृष्ण-वर्ण होते हैं। इस पर से अनुमान किया जा सकता है कि अवश्य ही मनुष्यों के स्नान-पान, चाल-चलन रहन-सहन एवं सजलता-निर्बलता आदि पर दक्षिण और उत्तर दिशा का कोई विशेष प्रभाव पड़ता है। आज भी पुराने विचारों के भारतीय दक्षिण और पश्चिम को पैर करके सोना पसंद नहीं करते।

जैन-संस्कृति ही नहीं, वैदिक-संस्कृति में भी पूर्व और उत्तर दिशा का ही पक्षपात किया गया है। दक्षिण यम की दिशा मानी है और पश्चिम वरुण की। ये दोनों देव क्रूर प्रकृति के माने गये हैं। शतपथ ब्राह्मण में पूर्व देवताओं की और उत्तर मनुष्यों की दिशा कथन की गई है—

“प्राची हि देवाना दिक् योदीची दिक् सा मनुष्याणाम्”

—शतपथ, दिशा वर्णन

किं बहुना, विद्वानों को इस सम्बन्ध में और भी अधिक उद्घापोह करने की आवश्यकता है। मैंने तो यहाँ केवल दिशा-सूचन के लिए ही ये चंद पंक्तियाँ लिख छोड़ी हैं।

प्राकृत भाषा में ही क्यों ?

सामाजिक के पाठ भारत की बहुत प्राचीन भाषा अर्थात् मागधी में हैं। इनके सम्बन्ध में आत्मकथन तर्क किया जा रहा है कि हमें तो भाषा से मतकाब है, राष्ट्रों के पीछे बंधे रहने से क्या लाभ ? मागधी के पाठों को तोते की तरह पढ़ते रहने से हमें कुछ भी लाभ पकले नहीं पकते। अतः अपनी-अपनी गुजरगती मराठी हिन्दी आदि लोक भाषाओं में पाठों को पढ़ना ही लाभ-प्रद है।

महान् बहुत सुन्दर है, किन्तु अधिक गम्भीर विचारणा के समक्ष धीमे पढ़ जाता है। महापुरुषों की बाखी में और जन-साधारण की बाखी में बड़ा अन्तर होता है। महापुरुषों की बाखी के पीछे उनके मौढ़ सहाचारमय जीवन के गम्भीर अनुभव रहते हैं, जब कि जनसाधारण की बाखी जीवन के बहुत ऊपर के स्थूल स्तर से ही सम्बन्ध रखती है। यही कारण है कि महापुरुषों के सीधे-सादे साधारण राष्ट्र भी हृदय में अक्षर कर जाते हैं, जीवन की पारा बरक होते हैं, सर्वकर-से सर्वकर पापी को भी धमाधमा और सहाचारी बना देते हैं जब कि साधारण मनुष्यों की अर्थकारमयी कण्ठेश्वर बाखी भी

कुछ असर नहीं कर पाती। क्या कारण है, जो महान् आत्माओं की वाणी हजारों-लाखों वर्षों के पुराने युग से आज तक बराबर जीवित चली आ रही है, और आजकल के लोगों की वाणी उनके समक्ष ही मृत हो जाती है? हाँ, तो इसमें सन्देह नहीं कि महापुरुषों के वचनों में कुछ विलक्षण प्रामाण्य, पवित्रता एवं प्रभाव रहता है, जिसके कारण हजारों वर्षों तक लोग उसे बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मानते रहते हैं, प्रत्येक अक्षर को बड़े आदर और प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। महापुरुषों के अन्दर जो दिव्य दृष्टि होती है, वह साधारण लोगों में नहीं होती। और यह दिव्य दृष्टि ही प्राचीन पाठों में गम्भीर अर्थ और विशाल पवित्रता की भाँकी दिखलाती है।

महापुरुषों के वाक्य बहुत नपे-तुले होते हैं। वे ऊपर से देखने में अल्पकाय मालूम होते हैं, परन्तु उनके भावों की गम्भीरता अपरम्पार होती है। प्राकृत और संस्कृत भाषाओं में सूक्ष्म-से-सूक्ष्म आन्तरिक भावों को प्रकट करने की जो शक्ति है, वह प्रान्तीय भाषाओं में नहीं आ सकती। प्राकृत में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और वे सब-के-सब यथा-प्रसंग बड़े ही सुन्दर भावों का प्रकाश फैलाते हैं। हिन्दी आदि भाषाओं में यह खूबी नहीं है। मैं साधारण आदमियों की बात नहीं कहता, बड़े-बड़े विद्वानों का कहना है कि प्राचीन मूल ग्रन्थों का पूर्ण अनुवाद होना अशक्य है। मूल के भावों को आज की भाषाएँ अच्छी तरह छू भी नहीं सकती। जब हम मूल को अनुवाद में उतारना चाहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है, मानो ठाठे मारते हुए महासागर को कूजे में बन्द कर रहे हैं, जो सर्वथा असम्भव है। चन्द्र, सूर्य, और हिमालय के चित्र लिए जा रहे हैं,

परन्तु वे बिना मूल वस्तु का साक्षात् प्रतिमिपित्व नहीं कर सकते। बिना के पूर्व कभी प्रकाश नहीं हो सकता। इसी प्रकार अनुबाह कबल मूल का ज्ञान-बिना है। उस पर से भाव मूल के माधों की अत्यन्त मजबूती अवश्य हो सकते हैं परन्तु सत्य के पूर्ण दर्शन नहीं कर सकते। यथि अनुबाह में आकर मूल का भाव कभी-कभी अवश्य संमिश्र भी हो जाता है। व्यक्ति अपूर्ण है, वह अनुबाह में अपनी मूल की पुष्ट नहीं-नहीं हो ही रहा है। अतएव भाव के पुरंधर बिना ही कभी पर बिना नहीं होतें वे मूल का अवलोकन करने के बाद ही अपना बिचार स्थिर करते हैं। अतएव प्राकृत पाठों की ओ बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है, वह पूर्णतः यथि है। उसे बदल कर हम कल्याण की ओर नहीं जाएंगे प्रत्युत सत्य से भटक जाएंगे।

अवधार—यथि सं भी प्राकृत-पाठ ही औचित्यपूर्ण हैं। हमारी धर्म-विचार मानव-समाज की एकता की प्रतीक हैं। साधक किसी भी जाति के हों किसी भी प्रांत के हों किसी भी राष्ट्र के हों सब व एक ही स्थान में एक ही जेठ-मृदा में, एक ही पद्धति में एक ही भाषा में धार्मिक पाठ पढ़ते हैं, तो वसा माधुस होता है, जैसे सब मार्ग-मार्ग हों एक ही परिवार के सदस्य हों। क्या कभी आपने सुसंस्मान भाइयों को ईद की नमाज पढ़ते देखा है ? हजारों मल्ल एक-साथ भूमि पर झुकते और पठत हुए कितने सुन्दर भास्व होते हैं ? कितनी गंभीर नियमितता ! इत्य को मोह लेती है ? एक ही घरकी भाषा का उच्चारण किस प्रकार उन्हें एक ही संस्कृति के सूत्र में बांधे हुए है ? एकक के पास एक बार देहरी में पावू

आनन्दराज जी मुराना एक जापानी व्यापारी को लाए, जो अपने-आपको बौद्ध कहता था । मैंने पूछा कि “धार्मिक पाठ के रूप में क्या पाठ पढ़ा करते हो ?”—तो उसने सहसा पाली भाषा के कुछ पाठ अपनी अस्फुट-सी ध्वनि में उच्चारण किए । मैं आनन्द-विभोर हो गया—अहा ! पाली के मूल पाठों ने किस प्रकार भारत, चीन, जापान आदि सुदूर देशों को भी एक भ्रातृत्व के सूत्र में बांध रखा है । अस्तु, सामायिक के मूल पाठों की भी मैं यही दशा देखना चाहता हूँ । गुजराती, बंगाली, हिन्दी और अंग्रेजी आदि की अलग-अलग खिचड़ी मुझे कतई पसन्द नहीं । यह विभिन्न भाषाओं का मार्ग हमारी प्राचीन सांस्कृतिक एकता के लिए कुठाराघात सिद्ध होगा ।

अब रही भाव समझने की बात । उसके सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि टीका-टिप्पणियों के आधार से थोड़ा-बहुत मूल भाषा से परिचय प्राप्त करके अर्थों को समझने का प्रयत्न किया जाय । बिना भाव समझे हुए मूल का वास्तविक आनन्द आप नहीं उठा सकते । आचार्य याज्ञवल्क्य कहते हैं कि “विना अर्थ समझे हुए शास्त्रपाठी की ठीक वही दशा होती है, जो दलदल में फसी हुई गाय की होती है । वह न बाहर आने लायक रहती है और न अन्दर जल तक पहुँचने के योग्य ही । उभयतो भ्रष्ट दशा में ही अपना जीवन समाप्त कर देती है ।”

आजकल अर्थ की ओर ध्यान न देने की हमारी अज्ञानता बड़ा ही भयंकर रूप पकड़ गई है । न शुद्ध का पता, न अशुद्ध का, एक रेलवे गाड़ी की तरह पाठों के उच्चारण किये जाते हैं, जो तटस्थ विद्वान् श्रोता को हमारी मूर्खता का परिचय

कराये बिना नहीं रहते । अब के न समझने से बहुत-कुछ भ्रान्तियाँ भी फैली रहती हैं । हँसी की बात है कि “एक बार ‘कर्मि मति का पाठ पढ़ते हुए ‘आब’ के स्थान में ‘आध’ रहती थी । पूछने पर उसने एक के साथ कहा कि सामायिक को तो बुझाना है, उसे ‘आब’ क्यों रहे ? ‘आध’ रहना चाहिए ।”

इस प्रकार के एक नहीं बनेक ज़ाहिरस आपसे मिला सकते हैं । साथमें का कर्तव्य है कि बुनियादारी की मंन्त्रों से अवकाश निकाल कर अवश्य ही धर्म जानने का प्रयत्न करें । कुछ अधिक पाठ नहीं हैं । थोड़े से पाठों से समझ लेता आपके लिए आसानी ही होगा सुनिश्च नहीं । केवल से प्रस्तुत पुस्तक में इसीलिए यह प्रयत्न किया है । आशा है, इससे कुछ लाभ बढ़िया आएगा ।

: २४ :

दो घड़ी ही क्यों ?

सामायिक का कितना काल है ? यह प्रश्न आजकल काफी चर्चा का विषय बना हुआ है । आज का मनुष्य सासारिक भूमकों के नीचे अपने-आपको इतना फँसाये जा रहा है कि वह अपनी आत्म-कल्याणकारिणी धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए भी अवकाश नहीं निकालना चाहता । यदि चाहता भी है, तो इतना चाहता है कि जल्दी-से-जल्दी करकरा के छुटकारा मिले और घर के काम-धंधे में लगे । इसी मनोवृत्ति के प्रतिनिधि कितने ही सज्जन कहते हैं कि “सामायिक स्वीकार करने का पाठ ‘करेमि भते’ है । उसमें केवल ‘जाव नियम’ पाठ है, अर्थात् जब तक नियम है, तब तक सामायिक है । यहा काल के सम्बन्ध में कोई निश्चित धारणा नहीं बताई गई है । अतः साधक की इच्छा पर है कि वह जितनी देर ठीक समझे, उतनी देर सामायिक करे । दो घड़ी का ही बन्धन क्यों ?”

इस चर्चा के उत्तर में निवेदन है कि हा, आगम-साहित्य में सामायिक के लिए निश्चित काल का उल्लेख नहीं है । सामायिक के पाठ में भी काल-मर्यादा के लिए ‘जाव नियम’ ही पाठ है,

‘मुद्रा’ आदि नहीं। परन्तु, सबसाधारण जनता को नियम बद्ध करने के लिए प्राचीन आचार्यों ने तो पढ़ी की मर्यादा बाँध दी है। यदि मर्यादा न बाँधी जाती तो बहुत अव्यवस्था हो जाती। कोई तो पढ़ी सामायिक करता तो कोई पढ़ी भर ही। कोई आप पढ़ी में ही रुक-रुक करके निपट करता तो कोई-कोई दूर-दूर मित्रों में ही बेका पार कर देता। यदि प्राचीन काळ से सामायिक की काळ-मर्यादा निश्चित न होती तो आज के ब्रह्म-हीन युग में न माध्यम सामायिक की क्या हुरगति होती ? किस प्रकार उस मर्यादा की नींव बना दिया जाता ?

मन्त्राविज्ञान की दृष्टि से भी काळ-मर्यादा आवश्यक है। धार्मिक क्या किसी भी प्रकार की ह्यूटी यदि निश्चित समय के साथ न बंधी हो तो मनुष्य में शैथिल्य आ जाता है, कर्तव्य के प्रति उपेक्षा का भाव होने लगता है; फलतः पीरे-पीरे अल्प से-अल्प काळ की ओर सरकता हुआ मनुष्य अन्त में केवल अभाव पर आ खड़ा होता है। अतः आचार्यों ने सामायिक का काळ तो पढ़ी ठीक ही निश्चित किया है। आचार्य हेमचन्द्र भी सामायिक के लिए सुवर्त-भर काळ का स्पष्ट असेव करत हैं—

त्यक्तार्त—शौद्र्यागस्त्य त्यक्तसाधनधर्मस्तु ।

मुद्रां वसता वा ता विदुः सामायिक-वतम् ॥

—योगशास्त्र पंचम प्रकरण

मुख्य आगम-साहित्य में प्रत्येक धार्मिक क्रिया के लिए काळ मर्यादा का विधान है। मुनिचर्यों के लिए पाचम्भीवन पीपय

व्रत के लिए दिन-रात और व्रत आदि के लिए चतुर्थभक्त आदि का उल्लेख है। सामायिक भी प्रत्याख्यान है, अतः प्रश्न होता है कि पापों का परित्याग कितनी देर के लिए किया है ? छोटे-से-छोटा और बड़े-से-बड़ा प्रत्येक प्रत्याख्यान काल-मर्यादा से बंधा हुआ होता है। शास्त्रीय दृष्टि से श्रावक का पचम गुणस्थान है, अतः वहां अप्रत्याख्यान क्रिया नहीं हो सकती। अप्रत्याख्यान क्रिया चतुर्थ गुणस्थान तक ही है। अतः सामायिक में भी प्रत्याख्यान की दृष्टि से काल-मर्यादा का निश्चय रखना आवश्यक है।

दश प्रत्याख्यानों में नवकारसी का प्रत्याख्यान किया जाता है। आगम में नवकारसी के काल का पौरुशी आदि के समान किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है। केवल इतना कहा गया है कि “जब तक प्रत्याख्यान पारने के लिए नमस्कार—नवकार मन्त्र न पढ़ूँ, तब तक अन्न-जल का त्याग करता हूँ।” परन्तु, आप देखते हैं कि नवकारसी के लिए पूर्व परम्परा से मुहूर्त-भर का काल माना जा रहा है। मुहूर्त से अल्पकाल के लिए नवकारसी का प्रत्याख्यान नहीं किया जाता। इसी प्रकार सामायिक के लिए भी समझिए।

“इह सावधयोगप्रत्याख्यानरूपस्य सामायिकस्य मुहूर्तमानता सिद्धान्तेऽनुक्ताऽपि ज्ञातव्या, प्रत्याख्यानकालस्य जघन्यतोऽपि मुहूर्तमात्रत्वान्नमस्कारसहितप्रत्याख्यानवदिति।”

—जिनलाभ सूरि, आत्म-प्रबोध

मुहूर्त-भर का काल ही क्यों निश्चित किया ? एक घड़ी या आध घड़ी अथवा तीन या चार घड़ी भी कर सकते थे ? प्रश्न

सुन्दर है, विचारशील है । इतने जतर के लिए हमें भागनों की शरणा में जाना पड़ेगा । यह भागमिक निबन्ध है कि एक विचार, एक संकल्प एक भाव एक ध्यान अधिक-सं-अधिक अन्तमुहूर्त-भर ही बाध रह सकता है । अन्तमुहूर्त के बार-बार ही विचारों में परिवर्तन आ जायगा—

‘अतोमुहूर्तस्य विचिन्तेगन्ता इव यथा’

—आचार्यक महाभगिरि ४/४३

हाँ वा शून्य संज्ञाओं का खर सामायिक का बाह्य किया हुआ निबन्ध अन्तमुहूर्त तक ही समान गति से बाध रह सकता है । परमात् कुछ-त-कुछ परिवर्तन देखा या नीचा आ ही जाता है । अतः विचारों की एक धारा की छवि सं सामायिक के लिए सुहृद भर का काज निमित्त किया गया है । अज्ञताक्षित मित्त के मुहूर्त कहते हैं और सुहृद में से एक समय पर एक कद भी कम हा वो अन्तमुहूर्त माना जाता है ।

वैदिक सन्ध्या और सामायिक

प्रत्येक वर्म में प्रति दिन कुछ न-कुछ पूजा-पाठ, जप तप, प्रभु-नाम-स्मरण आदि वार्षिक क्रियाएँ की जाती हैं। मानव-जीवन-सम्बन्धी प्रति दिन की आध्यात्मिक भूख की शान्ति के लिए, हरेक पन्थ या मत ने कोई-न-कोई योजना, मनुष्य के सामने अवश्य रखी है।

जैन-धर्म के पुराने पडौसी वैदिक-वर्म में भी सन्ध्या के नाम से एक धार्मिक अनुष्ठान का विधान है, जो प्रात और सायकाल दोनों समय किया जाता है। वैदिक टीकाकारों ने सन्ध्या का अर्थ किया है—स—उत्तम प्रकार से ध्यै—ध्यान करना। अर्थात् अपने इष्टदेव का पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ ध्यान करना, चिन्तन करना। सन्ध्या शब्द का दूसरा अर्थ है—मेल, संयोग, सम्बन्ध। उक्त दूसरे अर्थ का तात्पर्य है उपासना के समय परमेश्वर के साथ उपासक का संबंध यानी मेल। एक तीसरा अर्थ भी है, वह यह कि प्रात काल और सायकाल दोनों सन्ध्या काल हैं। रात्रि और दिन की सन्धि प्रात काल है, और दिन एवं रात्रि

की सन्धि सावधान है। अतः सन्ध्या में किया जानवाला कर्म या 'सन्ध्या' राज्य से अभ्यक्षित होता है।

वैदिक-धर्म की इस समय की शाखाएँ सबतः प्रसिद्ध हैं—सनातन धर्म और आपसमाज। सनातनी पुरानी मान्यताओं के पक्षपाती हैं जब कि आपस समाजी नवीन धारा के अनुयायी। दोनों का सामास्य राज्यों की ही समानरूप से मान्य है अतः राज्यों को वैदिक-धर्म की शाखाएँ हैं। सब प्रथम सनातन धर्म की सन्ध्या का बखान किया जाता है।

सनातनधर्म की सन्ध्या केवल प्रार्थनाओं एवं स्तुतियों से भरी हुई है। बिष्णु मंत्र के द्वारा शरीर पर अक्ष छिड़क कर शरीर को पवित्र बनाया जाता है, इन्दी माता की स्तुति के मंत्र से अक्ष छिड़क कर आसन को पवित्र किया जाता है। इसके परबान् स्तुति के अत्यन्त-कर्म पर चिन्तन होता है। फिर प्रायश्चित्त का चक्र चलाता है। अग्नि बान्, आदित्य बृहस्पति वरुण इन्द्र और बिल्वे ऐश्वर्याओं की बड़ी स्तुति गाई जाती है। सप्त व्यावृत्ति इन्हीं राज्यों के लिए होती है। अक्ष का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वैदिक आपस बड़ी ही आकुक्षता के साथ अक्ष की स्तुति करता है—“हे अक्ष ! आप भीषमाज के मन्त्र में से विचरते हो। इस अक्षान्त-रूपी गुहा में सब ओर आपकी गति है। तुम्हीं अक्ष हो बप्स्कार हो अप् हो ज्योति हो रक्ष हो और अभुष भी तुम्हीं हो—

ॐ अक्षान्तसि मृत्यु, गुहाया निरुप्यो मुक्त ।

तं पक्षसं पक्षज्वर आपो ज्योतीरसोऽमृतम् ॥

सूर्य को तीन बार अक्ष का अर्घ्य दिया जाता है। जिसका आशय है कि प्रथम अर्घ्य से राज्यों की सवारी का दूसरी से

राक्षसों के शस्त्रों का, और तीसरे से राक्षसों का नाश होता है। इस के बाद गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, जिसमें सविता—सूर्य देवता से अपनी बुद्धि की प्रस्फूर्ति के लिए प्रार्थना है। अधिक क्या, इसी प्रकार स्तुतियों, प्रार्थनाओं एवं जल छिड़कने आदि की एक लंबी परंपरा है, जो केवल जीवन के बाह्य क्षेत्र से ही सम्बन्ध रखती है। यहाँ अन्तर्जगत् की भावनाओं को छूने का और पाप-मल से आत्मा को पवित्र बनाने का कोई उपक्रम नहीं देखा जाता।

हाँ, एक मंत्र अवश्य ऐसा है, जिसमें इस ओर कुछ थोड़ा बहुत लक्ष्य दिया गया है। वह यह है—

“ओ रेम् सूर्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्य पापेभ्यो रक्षन्ताम् । यद् अह्ना यद् रात्र्या पापमकार्ष मनसा वाचा हस्ताभ्या पद्भ्यामुदरेण शिशना रात्रिस्तदवलुभ्यतु, यत् किञ्चिद् दुरितं मयि इदमहमापोऽमृतयोनी सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ।”

—सूर्य नारायण, यक्षपति और देवताओं से मेरी प्रार्थना है कि यक्ष-विषयक तथा क्रोध से किए हुए पापों से मेरी रक्षा करें। दिन या रात्रि में मन, वाणी, हाथ, पैर, उदर और शिशन से जो पाप हुए हों, उन पापों को मैं अमृतयोनी सूर्य में होम करता हूँ। इसीलिए वह उन पापों को नष्ट करे।

प्रार्थना करना बुरा नहीं है। अपने इष्टदेव के चरणों में अपने-आप को समर्पण करना और अपने अपराधों के प्रति क्षमा-याचना करना, मानव-हृदय की बहुत श्रद्धा और भावुकता से भरी हुई कल्पना है। परन्तु, सब-कुछ देवताओं पर ही छोड़ बैठना, अपने ऊपर कुछ भी उत्तरदायित्व न रखना, अपने जीवन

क अभ्युदय एवं निम्नेयस के लिए मुर कुछ न करके दिन-रात
 रथताओं के आगे मस-मस्तक होकर गिड़गिड़ाव ही रहना
 उत्पान का मार्ग नहीं है। इस प्रकार मानव-द्वय दुर्बल
 साहस-हीन एवं कृतम्य के प्रति पराङ्-मुख हो जाता है। अपनी
 आर स जो शेष पाप अथवा दुराचार आदि हुए हों उन के
 लिए केवल जमा प्राचना कर लेना और कुछ से बच रहने के
 लिए गिड़गिड़ाव करना मानव जाति के लिए बड़ी ही पातक
 विचारधारा है। म्यान्-सिद्ध बात तो यह है कि सर्वप्रथम मनुष्य
 कोई अपराध ही न करे। और यदि कभी कुछ अपराध हो
 जाय तो उसक परिणाम का भोगने के लिए सह्य प्रस्तुत रहे।
 यह क्या बात कि बढ़-बढ़ कर पाप करना और कुछ भोगने के
 समय रथताओं से जमा की प्रार्थना करना कुछ से बच कर
 भाग जाना। यह मीठता है पीरठा नहीं। और, मीठता कभी
 भी धर्म नहीं हो सकती। जमा-प्रार्थना के साथ-साथ यदि अपने
 आप भी कुछ प्रयत्न करे, जीवन को अहिंसा सत्य आदि की
 मधुर प्राचनाओं से मरे, द्वय में आप्यास्मिक बल का संचार
 करें तो अधिक सुख उपाना हो सकती है। जैन-धर्म की
 सामायिक में किसी कम्बी-बीड़ी प्राचना के बिना ही जीवन
 को स्वयं अपने हाथों पवित्र बनाने का सुन्दर विधान आपक
 समझ है, वर्य गुलना कीजिए।

अब रहा आप समाज। उसकी सभ्या भी प्रायः
 सनातनधर्म के अनुसार ही है। यही जल की सार्दी बड़ी
 अपमर्ष्य में मृष्टि का उत्पत्ति-क्रम बही प्रायापाम बही सृष्टि
 बही प्राप्ति। हों इतना अन्तर अथत्य हो गया है कि यहाँ
 पुराने वैदिक रथताओं के स्थान में सबसे इत्तर—परमात्मा

विराजमान हो गया है। एक विशेषता मार्जन-मन्त्रों की है। किन्तु मन्त्र पढ़कर शिर, नेत्र, कण्ठ, हृदय, नाभि, पैर आदि को पवित्र करने में क्या गुप्त रहस्य है, करने वाले ही बता सकते हैं। इन्द्रियों की शुद्धि तो सदाचार के ग्रहण और दुराचार के त्याग में है, जिसका कोई उल्लेख नहीं किया गया।

मनसा परिक्रमा का प्रकरण सन्ध्या में क्यों रक्खा है, यह बहुत कुछ विचार करने के बाद भी समझ में नहीं आता। मनसा परिक्रमा में एक मन्त्र है, जिसका आखिरी भाग है—

“योऽस्मान् द्वेष्टि यत्र द्विष्मस्त वो जम्हे दध्म”

—अथर्व वेद कां० ३० सू० २७ म० १

इसका अर्थ है, जो हम से द्वेष करता है अथवा जिससे हम द्वेष करते हैं, उसको हे प्रभु! आप के जवड़े में रखते हैं।

पाठक जानते हैं, जवड़े में रखने का क्या फल होता है? नाश। यह मन्त्र छह बार प्रातः और छह बार सायंकाल की सन्ध्या में पढ़ा जाता है। विचार करने की बात है, सन्ध्या है या वही दुनियावी गोरख-धन्वा! सन्ध्या में बैठकर भी वही द्वेष वही घृणा, वही नफरत, वही नष्ट करने-कराने की भावना! मैं पृथ्वी हूँ, फिर सासारिक क्रियाओं और वार्मिक क्रियाओं में अन्तर ही क्या रहा? मारा-मारी के लिए तो समार की झड़ते ही बहुत हैं। सन्ध्या में तो हमें उदार, सहिष्णु, दयालु स्नेही मनोवृत्ति का धनी बनना चाहिए। तभी हम परमात्मा से सन्धि एव मेल साध सकते हैं। इस कूड़े-ककट को लेकर तो

परमात्मा से सम्बन्ध-भेद तो दूर उस को कुछ विवक्षाने के साथक भी हम नहीं रह सकते। क्या ही अच्छा होता यदि इस मन्त्र में अपराधी के अपराध को क्षमा करने की वीर-विरोध के स्थान में प्राप्तिमात्र के प्रति प्रेम और स्नेह की प्राथना की जाती !

उपसृक्त आराध का ही एक मन्त्र अनुर्वर का है, जो सन्ध्या में तो नहीं पढ़ा जाता; परन्तु अन्य प्रार्थनाओं के चक्र में वह भी विशेष स्थान पाय हुए है। वह मंत्र भी किसी बिबुध, अशान्त एवं कष्टप्रि हृदय की वाणी है। पढ़ते ही ऐसा लगता है मानो वचन के हृदय में वीर-विरोध का ज्वालामुखी फट रहा है—

ओ असमन्वदाती वदस्वा नी द्विस्ते वन ।
निष्ठाद् वो अस्मान् विस्मान् सर्वं तं मस्मदा कुह ॥

—अनुर्वर ११/६

—ओ हमसे शत्रुता करते हैं, ओ हमसे द्वेष रखते हैं, ओ हमारी निन्दा करते हैं, ओ हमें भोका देते हैं, हे मानव ! हे ईश्वर ! तू इन सब दुष्टों का मत्स्य कर जात ।

यह सब अद्वय विज्ञान के मेरा अभिप्राय किसी विपरीत भावना को किये हुए नहीं है। प्रसन्न-वरा सामायिक के साथ तुष्टता करम के किये ही इस और अन्य रना पढ़ा और सौमन्य से ओ कुछ बेला गया वह मन को प्रभावित करने के स्थान में अप्रभावित ही कर सका ॥ मैं आर्य विद्वानों से विनम्र निवेदन करूँगा कि वह इस आर ध्यान हैं तथा उपसृक्त मन्त्रों के स्थान में अथार एवं प्रेम-भाव से सरे मंत्रों की योजना करें।

विराजमान हो गया है। एक विशेषता मार्जन-मन्त्रों की है। किन्तु मन्त्र पढ़कर शिर, नेत्र, कण्ठ, हृदय, नाभि, पैर आदि को पवित्र करने में क्या गुप्त रहस्य है, करने वाले ही बता सकते हैं। इन्द्रियों की शुद्धि तो सदाचार के ग्रहण और दुराचार के त्याग में है, जिसका कोई उल्लेख नहीं किया गया।

मनसा परिक्रमा का प्रकरण सन्ध्या में क्यों रक्खा है, यह बहुत कुछ विचार करने के बाद भी समझ में नहीं आता। मनसा परिक्रमा में एक मन्त्र है, जिसका आखिरी भाग है—

“योऽस्मान् द्वेष्टि य वय द्विष्मस्त वो जग्मे दध्म”

—अथर्व वेद का० ३० सू० २७ म० १

इसका अर्थ है, जो हम से द्वेष करता है अथवा जिससे हम द्वेष करते हैं, उसको दे प्रभु। आप के जबड़े में रखते हैं।

पाठक जानते हैं, जबड़े में रखने का क्या फल होता है? नाश। यह मन्त्र छह बार प्रातः और छह बार सायंकाल की सन्ध्या में पढ़ा जाता है। विचार करने की बात है, सन्ध्या है या वही दुनियावी गोरख-धन्धा। सन्ध्या में बैठकर भी वही द्वेष वही घृणा, वही नफरत, वही नष्ट करने-कराने की भावना। मैं पृथ्वी हूँ, फिर सासारिक क्रियाओं और धार्मिक क्रियाओं में अन्तर ही क्या रहा? मारा-मारी के लिए तो ससार की भभट्टें ही बहुत हैं। सन्ध्या में तो हमें उदार, सहिष्णु, दयालु स्नेही मनोवृत्ति का धनी बनना चाहिए। तभी हम परमात्मा से सन्धि एव मेल साध सकते हैं। इस कूड़े-कर्कट को लेकर तो

परमात्मा से सन्नि-मेष तो तुर उस का मूल विज्ञान के साथ
भी हम नहीं रह सकते। क्या ही अच्छा होता यदि इस मंत्र
में अपराधी के अपराध को क्षमा करने की वैर-विरोध के
स्थान में प्राणिमात्र के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना की
होती।

वस्तुतः आराध का ही एक मंत्र यजुर्वेद का है, जो सम्पदा
में तो नहीं पड़ा जाता। परन्तु अन्य प्रार्थनाओं के चक्र में
वह भी विरोध स्थान पाया हुआ है। वह मंत्र भी किसी विशुद्ध
अरान्त एवं कल्पित हृदय की वाणी है। पहले ही ऐसा
कहा है, मानो वज्र के हृदय में वैर-विरोध का आसामुखी
फट रहा है—

यो अस्म्यदाता वपश्वा नी द्विषो वन ।
निष्ठाद् वा अस्मन् विष्ठाप्व सर्वं तं मत्पथा कुत ॥

—यजुर्वेद ११/६

—ओ हमसे राबुता करते हैं, ओ हमसे होय रखते हैं, जो
हमारी मित्रा करत हैं, ओ हमें पोष्य रहे हैं, हे अन्तर् ! हे
ईश्वर ! तू हम सब दुष्टों को भस्म कर द्यस ।

वह सब कदरय छिक्के का वैरा अभिप्राय किसी विपरीत
भावना को छिप हुआ नहीं है। प्रसन्न-वरा, सामायिक के साथ
मुठना करने के लिए ही इस और अरय वेना पड़ा और
सौमन्य से जो कुछ देना गया वह मन का प्रभावित करने के
स्थान में अभिप्राय ही कर सका। मैं आर्य विद्वानों से विनम्र
निवेदन करूँगा कि वह इस आर प्थान में सदा यजुर्वेद मंत्रों
के स्थान में अथर्व एवं प्रेम-भाव से भरे अर्थों की योजना करें।

विराजमान हो गया है। एक विनोदना मार्जन-मन्त्रा का है। किन्तु मन्त्र पढ़कर शिर, नय, कण्ठ, जग्य, नाभि, पैर आदि को पवित्र करने में क्या गुप्त रहस्य है, करने वाले ही बता सकते हैं। इन्द्रियों की शुद्धि तो सत्कार के प्रहण और दुराचार के त्याग में है, जिसका कोई उल्लेख नहीं किया गया।

मनसा परिक्रमा का प्रहरण सन्ध्या में क्यों रखा है, यह बहुत कुछ विचार करने के बाद भी मनसा में नहीं आता। मनसा परिक्रमा में एक मन्त्र है, जिसका आन्विरी भाग है—

“योऽस्मा द्वेष्टि य इय द्विधस्त यो जग्मे दध्नः”

—अथर्व वेद का० ३० सू० २७ म० १

इसका अर्थ है, जो हम से द्वेष करता है अथवा जिससे हम द्वेष करते हैं, उसको हे प्रभु! आप के जपड़े में रखते हैं।

पाठक जानते हैं, जपड़े में रखने का क्या फल होता है? नाश। यह मन्त्र छह बार प्रातः और छह बार सायंकाल की सन्ध्या में पढ़ा जाता है। विचार करने की बात है, सन्ध्या है या वही दुनियाजी गोरख-धन्वा! सन्ध्या में बैठकर भी वही द्वेष वही घृणा, वही नफरत, वही नष्ट करने-कराने की भावना! मैं पृथ्वी हूँ, फिर सामारिक क्रियाओं और धार्मिक क्रियाओं में अन्तर ही क्या रहा? मारा-मारी के लिए तो समार की भूमटें ही बहुत हैं। सन्ध्या में तो हमें ज्वार, सहिष्णु, दयालु स्नेही मनोवृत्ति का धनी बनना चाहिए। तभी हम परमात्मा से सन्धि एव मेल साध सकते हैं। इस कूड़े-वर्कट को लेकर तो

परमात्मा से सन्निभ मेह तो वर उस को मुख दिव्यज्ञान के साथ
भी हम नहीं रह सकते । क्या ही अच्छा होता यदि इस मन्त्र
में अपराधी के अपराध को क्षमा करने की वीर-विरोध के
स्थान में प्राणिमात्र के प्रति प्रेम और स्नेह की प्राथना की
होती ।

उपसृक्त चारण का ही एक मन्त्र यजुर्वेद का है, जो मन्त्रा
में तो नहीं पढ़ा जाता परन्तु अन्य प्रार्थनाओं के क्षेत्र में
बहु भी विराय स्थान पाय हुए हैं । वह सब भी किसी विशुद्ध
अज्ञान पर कल्पित इत्य की बाणी है । पद्य ही ऐसा
लगता है, मानो वक्ष के इत्य में वीर-विरोध का स्वाभाविकी
पट रखा है—

‘यो अत्यान्वभाती वक्षसा नो द्विपते जन ।
निष्पद् यो अस्यान् विस्तार्य सर्वं तं मत्सत्ता कुः ॥’

—यजुर्वेद ११/४

—ओ हमसे शत्रुता करते हैं, ओ हमसे डोप रखते हैं, ओ
हमारी निन्दा करते हैं, ओ हमें जोका रहे हैं, हे भगवन् । हे
ईश्वर । तू इन सब दुष्टों को मत्स कर शत्रु ।

यह सब अक्षरशः सिक्खने का मेरा अभिप्राय किसी विपरीत
भावना के लिए हुए नहीं है । प्रसङ्ग-वश सामायिक के साथ
तुलना करने के लिए ही इस ओर ध्यान देना पड़ा और
सौभाग्य से जो कुछ देखा गया वह मन को प्रभावित करने के
स्थान में अप्रभावित ही कर सका । मैं आर्थ विद्वानों से विनम्र
मिनेवन करूँगा कि वह इस ओर ध्यान दें तथा उपसृक्त मन्त्रों
के स्थान में वक्ष पर प्रेम-भाव से भरे मंत्रों की पोजना करें ।

विराजमान हो गया है। एक विरोधता मार्जन-मन्त्रों की है। किन्तु मन्त्र पढ़कर शिर, नेत्र, कण्ठ, हृदय, नाभि, पैर आदि को पवित्र करने में क्या शुद्ध रहस्य है, करने वाले ही बता सकते हैं। इन्द्रियों की शुद्धि तो मदानार के प्रत्यक्ष और दुर्गानार के त्याग में है, जिसका कोई उल्लेख नहीं किया गया।

मनसा परिक्रमा का प्रहरण मन्त्रों में नहीं रहता है, यह बहुत दुर्लभ विचार करने के बाद भी समझ में नहीं आता। मनसा परिक्रमा में एक मन्त्र है, जिसका आखिरी भाग है—

“योऽस्मान् द्वेष्टि यं न्य द्विष्यस्त यो जग्मे दध्म”

—अथर्व वेद का० ३० सू० २७ म० ?

इसका अर्थ है, जो हम से द्वेष करता है अथवा जिससे हम द्वेष करते हैं, उसको हे प्रभु ! आप के जवड़े में रखते हैं।

पाठक जानते हैं, जवड़े में रखने का क्या फल होता है ? नाश। यह मन्त्र छह बार प्रातः और छह बार मायकाल की सन्ध्या में पढ़ा जाता है। विचार करने की बात है, सन्ध्या है या वही दुनियावी गोरख-धन्धा ! सन्ध्या में बैठकर भी वही द्वेष वही घृणा, वही नफरत, वही नष्ट करने-कराने की भावना ! मैं पृथ्वी हूँ, फिर सामायिक क्रियाओं और धार्मिक क्रियाओं में अन्तर ही क्या रहा ? मारा-मारी के लिए तो समार की भूमटें ही बहुत हैं ! सन्ध्या में तो हमें उदार, सहिष्णु, दयालु स्नेही मनोवृत्ति का धनी बनना चाहिए। तभी हम परमात्मा से सन्धि एव मेल साध सकते हैं। इस कूड़े-वर्कट को लेकर तो

प्रतिज्ञा-पाठ कितनी बार ?

सामायिक प्रहस्य करने का प्रतिज्ञा-पाठ 'कौमि मीते' है। यह बहुत ही पवित्र और उच्च भाषणों से भरा हुआ है। सम्पूर्ण जैन-साहित्य इसी पाठ की भाषा में फल-फूल कर बिलसत हुआ है। प्रस्तुत पाठ के उच्चारण करते ही साधक, एक ऐसे भव्य जीवन क्षेत्र में पहुँच जाता है, वहाँ राग द्वेष नहीं घुसा-नफरत नहीं हिंसा-असत्य नहीं चोरी-अविचार नहीं स्वार्थ-मनसा नहीं स्वार्थे नहीं रुन्न नहीं प्रत्युत सब ओर दया कृपा ममता सन्तोष, उप शान भगवद्भक्ति, प्रेम सरसता शिष्टता आदि सद्गुणों की सुगन्ध ही महकती रहती है। सांसारिक वासनाओं का सम्पर्क परम्परागी द्विज भिन्न हो जाता है, जीवन का प्रत्येक पक्ष मानास्यक से आगमना चट्टा है।

हों तो सामायिक करते समय यह पाठ कितनी बार पढ़ना चाहिए ? यह प्रश्न है जो आत्र पाठकों के समय विचारने के लिए रखा जा रहा है। आशङ्क्य सामायिक एक बार के पाठ मात्र ही प्रहस्य कर ली जाती है। परन्तु, यह अधिक औचित्य

पाठक वैदिक-धर्म की दोनों ही शाखाओं की सन्ध्या का वर्णन पढ़ चुके हैं। स्वयं मूल ग्रन्थों को देखकर अपने-आपको और अधिक विश्वस्त कर सकते हैं। और इधर सामायिक आप के समक्ष है। अतः आप तुलना कर सकते हैं, किसमें क्या विशेषता है ?

सामायिक के पाठों में प्रारम्भ से ही हृदय की कोमल एवं पवित्र भावनाओं को जागृत करने का प्रयत्न किया गया है। छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े किसी भी प्राणी को यदि कभी ज्ञात या अज्ञात रूप से किसी तरह की पीड़ा पहुँची हो, तो उसके लिए ईर्या-पथिक आलोचना-सूत्र में पश्चात्ताप-पूर्वक 'मिच्छामि दुःखं' दिया जाता है। तदनन्तर अहिंसा और दया के महान् प्रतिनिधि तीर्थङ्कर देवों की स्तुति की गई है, और उसमें आध्यात्मिक शान्ति, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् समाधि के लिए मङ्गल कामना की है। पश्चात् 'करेमि भते' के पाठ में मन से, वचन से और शरीर से पाप-कर्म करने का त्याग किया जाता है। साम्य-भाव के आदर्श को प्रति दिन जीवन में उतारने के लिए सामायिक एक महती आध्यात्मिक प्रयोग-शाला है। सामायिक में आर्त और रौद्र ध्यान से अर्थात् शोक और द्वेष के सकल्पों से अपने-आपको सर्वथा अलग रखा जाता है और हृदय के अणु-अणु में मैत्री, करुणा आदि उदात्त भावनाओं के आध्यात्मिक अमृत रस का संचार किया जाता है। आप देखेंगे, सामायिक की साधना करनेवाले के चारों ओर विश्व-प्रेम का सागर किस प्रकार ठाठें मारता है। यहाँ द्वेष, घृणा आदि दुर्भावनाओं का एक भी ऐसा शब्द नहीं है, जो जीवन को जरा भी कालिमा का दाग लगा सके। पक्षपात-हीन हृदय से विचार करने पर ही सामायिक की महत्ता का ध्यान आ सकेगा।

आचार्य मल्लभगिरि, जो आगम-साहित्य के समग्र टीकाकार के नाम से विद्वत्संसार में परिचित हैं, वे उपर्युक्त भाष्य पर टीका करते हुए लिखते हैं—

“त्रिगुणं त्रीन् वारान् सामायिकमुच्यते ।”

एक भाष्य का अर्थ है—सामायिक पाठ तीन बार उच्चारण करना चाहिए । व्यवहार भाष्य ही नहीं विगीथ-चूर्ण भी इस सम्बन्ध में यही स्पष्ट विधान करती है—

‘छंदो सामायिकं त्रिगुणोच्यते ।’

अस्तु प्राचीन भाष्यकारों एवं टीकाकारों के मत से भी सामायिक प्रतिष्ठा पाठ कर तीन बार उच्चारण करना अधिकृत है । यह ठीक है कि वे अनेक साधु के लिए आए हैं मानक के लिए नहीं । परन्तु मैं आप से प्रश्न करता हूँ कि आत्म-विकास की दृष्टि से साधु की भूमिका कौसी है या गृहस्थ की ? जब जब भूमिका वाले साधु के लिए तीन बार प्रतिष्ठा-पाठ उच्चारण करने का विधान है, तब फिर गृहस्थ के लिए तो कोई विधान ही नहीं रह जाता ।

पूर्ण नहीं है। दूसरे पाठों की अपेक्षा इस पाठ में विशेषता होनी चाहिए। प्रतिज्ञा करते समय हमें अधिक सावधान और जागरूक रहने के लिए प्रतिज्ञा पाठ को तीन बार दुहराना आवश्यक है। मनोविज्ञान का नियम है कि “जब तक प्रतिज्ञा-वाक्य को दूसरे वाक्यों से पृथक् महत्त्व नहीं दिया जाता, तब तक वह मन पर दृढ़ संस्कार उत्पन्न नहीं कर सकता।” भारतीय संस्कृति में तीन वचन ग्रहण करना, आज भी दृढ़ता के लिए अपेक्षित माना जाता है। तीन बार पाठ पढ़ते समय मन, योगत्रय की दृष्टि से क्रमशः तीन बार प्रतिज्ञा के शुभ भावों से भर जाता है और प्रतिज्ञा के प्रति शिथिल सकल्प तेजस्विता-पूर्ण एवं सुदृढ़ हो जाता है।

गुरुदेव को वन्दन करते समय तीन बार प्रदक्षिणा करने का विधान है। तीन बार ही ‘तिक्खुत्तो’ का पाठ आज भी उस परम्परा के नाते पढ़ा जाता है। आप विचार सकते हैं कि “प्रदक्षिणा भक्ति-प्रदर्शन के लिए एक ही काफी है, तीन प्रदक्षिणा क्यों ? वन्दन पाठ भी तीन बार बोलने का क्या उद्देश्य ?” आप कहेंगे कि यह गुरु-भक्ति के लिए अत्यधिक श्रद्धा व्यक्त करने के लिए है। तो, मैं भी जोर देकर कहूँगा कि “सामायिक का प्रतिज्ञा-पाठ तीन बार दुहराना भी, प्रतिज्ञा के प्रति अत्यधिक श्रद्धा और दृढ़ता के लिए अपेक्षित है।”

इस विषय में तर्क के अतिरिक्त क्या कोई आगम प्रमाण भी है ? हाँ, लीजिए। व्यवहारसूत्र-गत, चतुर्थ उद्देश के भाष्य में उल्लेख आता है—

“सामाङ्यं तिगुणमट्ठगहणं च”

और फिर बाद में कुछ रूप से 'मिथ्यामि बुझाऊँ' दिया जाता है। ध्यान में 'मिथ्यामि बुझाऊँ' देने की न तो परंपरा ही है और न औचित्य ही। जब पहले ही कुछे रूप में ईयावही पढ़कर 'मिथ्यामि बुझाऊँ' दे दिया है तो बाद में पुनः पुनः ध्यान में पढ़ने से क्या लाभ? और यदि वह भी छा तो फिर उसकी 'मिथ्यामि बुझाऊँ' क्यों करते हो? ध्यान तो चिन्तन के लिए ही है, मिथ्यामि बुझाऊँ के लिए नहीं। अतः योगसूत्र के चिन्तन का पक्ष ही अधिक संगत प्रतीत होता है।

योगसूत्र के ध्यान के लिए भी एक बात विचारणीय है वह यह कि आठवट ध्यान में सम्पूर्ण 'योगसूत्र' पढ़ा जाता है, जब कि हमारी प्राचीन परंपरा इसकी साढ़ी यही रही। प्राचीन परंपरा का कहना है कि ध्यान में 'योगसूत्र' का पाठ 'विदु निम्नवपरा' तक ही पढ़ना चाहिए, हाँ, बाद में कुछे रूप से पढ़ते समय सम्पूर्ण पढ़ना आवश्यक है।

प्रतिबन्धसूत्र के प्रसिद्ध टीकाकार आचार्य तिलक लिखते हैं—

‘अथास्तौ न कश्चित् निम्नतमोऽन्यतदुक्तानिर्मुक्तिस्तद्विन्तः ।
अरिते न समस्तो भवितव्यः ।’

—प्रतिबन्धसूत्र-वृत्ति

आचार्य रामानुज जैन-समाज के एक प्रसिद्ध साहित्यकार एवं महान् व्यक्तित्व के आचार्य हुए हैं। आपने योग-विषय पर सुप्रसिद्ध योग-शास्त्र नामक ग्रन्थ लिखा है। उसकी खोज वृत्ति में योगसूत्र के ध्यान के सम्बन्ध में आप लिखते हैं—

: २७ :

लोगस्स का ध्यान

सामायिक लेने से पहले जो कायोत्सर्ग किया जाता है; वह आत्म-तत्त्व की विशुद्धि के लिए होता है। प्रश्न है कि कायोत्सर्ग में क्या पढ़ना चाहिए ? किस पाठ का चिन्तन करना चाहिए ? आजकल दो परम्पराएँ चल रही हैं इस सम्बन्ध में। एक परंपरा कायोत्सर्ग में 'ईर्या-पथिक' सूत्र का ध्यान करने की पद्धति पातिनी है तो दूसरी परंपरा 'लोगस्स' के ध्यान की। ईर्या-पथिक के ध्यान के सम्बन्ध में एक अड़चन है कि जब एक बार ध्यान करने से पहले ही ईर्या-पथिक सूत्र पढ़ लिया गया, तब फिर उसे दुबारा ध्यान में पढ़ने की क्या आवश्यकता है ?

यदि कहा जाय कि यह आलोचना-सूत्र है, अतः गमनागमन की क्रिया का ध्यान में चिन्तन आवश्यक है, तो इसके लिए निवेदन है कि तब तो पहले ध्यान में ईर्या-पथिक का पाठ पढ़ना चाहिए, और फिर बाद में खुले स्वर से। अतिचारों के चिन्तन में हम देखते हैं कि पहले ध्यान में चिन्तन होता है

होगा राज्य के साथ धर्म की स्वरित विचारणा का भी लाभ होगा । जीवन की पवित्रता केवल राज्य मात्र की आहुति से नहीं होती है वह तो राज्य के साथ धर्म भावना की गंभीरता में छलने से ही प्राप्त हो सकती है । पाठक आकाश्य होकर स्वाध्याय के नियमानुसार, यदि धर्म का मनन करते हुए, प्रभु के चरणों में अर्घ्य का प्रसाद बहाते हुए, एकाम विष्ट से 'सोमस का ध्यान करेंगे तो वे अवश्य ही भगवत्सुति में आनन्द-विभोर होकर अपने जीवन का पवित्र बनादेंगे । यदि इच्छा कल्प न हो सके तो जैसा अब पढ़ा जा रहा है वह परंपरा ही ठीक है । परन्तु, शीघ्रता से करके धीरे-धीरे धर्म की विचारणा अवश्य अपेक्षित है ।

“पञ्चविंशत्युच्छ्वासाश्च चतुर्विंशतिस्तवेन चन्देसु निम्मलयरा इत्यन्तेन पूर्यन्ते । सम्पूर्णकायोत्सर्गश्च ‘नमो अरिहताणं’ इति नमस्कारपूर्वकं पारयित्वा चतुर्विंशतिस्तवं सम्पूर्णं पठति”

—तृतीय प्रकाश

यह तो हुई प्राचीन प्रमाणों की चर्चा। अब जरा युक्तिवाद पर भी विचार कर लें। कायोत्सर्ग अन्तर्जगत् की वस्तु है। बाह्य इन्द्रियों का व्यापार हटाकर केवल मानस-लोक में ही प्रवृत्ति करना, इसका उद्देश्य है। अतः कायोत्सर्ग एक प्रकार की आध्यात्मिक निद्रा है। निद्रा-जगत् का प्रतिनिधि चन्द्र है, सूर्य नहीं। सूर्य बाह्य प्रवृत्ति का, हलचल का प्रतीक है। अस्तु कायोत्सर्ग में ‘चन्देसु निम्मलयरा’ तक का पाठ ही ठीक आध्यात्मिक स्वच्छता का सूचक है।

‘लोगस्स’ के ध्यान के सम्बन्ध में एक बात और स्पष्ट करना आवश्यक है। आजकल लोगस्स पढ़ा तो जाता है, परन्तु वह सरसता नहीं रही, जो पहले थी। इसका कारण विना लक्ष्य के यों ही अस्त-व्यस्त दशा में ‘लोगस्स’ का पाठ कर लेना है। हमारे हरिभद्र आदि प्राचीन आचार्यों ने कायोत्सर्ग में ‘लोगस्स’ का ध्यान करते हुए श्वासोच्छ्वास की ओर लक्ष्य रखने का विधान किया है। उनका कहना है कि “लोगस्स का एकेक पद एकेक श्वास में पढ़ना चाहिए, एक ही श्वास में कई पद पढ़ लेना, कथमपि उचित नहीं है। यह ध्यान नहीं, बेगार काटना है। यह दीर्घश्वास प्राणायाम का एक महत्त्व-पूर्ण अंग है। और प्राणायाम योग-साधना का, मन को निग्रह करने का बहुत अच्छा साधन है।” हाँ, तो इस प्रकार नियम-बद्ध दीर्घ श्वास से ध्यान किया जायगा, तो प्राणायाम का अभ्यास

क समस्त आदर्श रख देने भर का है। उस पर चढ़ना या न चढ़ना आप के अपने संकल्पों के ऊपर है—

‘अपिचक्षां ससु माहतां गिर’ ।

किसी भी वस्तु की महत्ता का पूरा परिचय उस आचरण में साधे सही हो सकता है। पुस्तकें तो केवल आपकी साधा रख-रखाई नहीं ही दिखा सकती हैं। वस्तु सामाजिक की महत्ता आपको सामाजिक करने पर ही माहूम हो सकती है। मिमी की कड़ी हाथ में रखने भर से मजबूत नहीं हो सकती। हाँ मुँह में डालिए, आप आनन्द विभोर हो जाएंगे। वह आचरण का शास्त्र है। आचार-हीन का कोई भी शास्त्र सामाजिक उन्नति अर्पण नहीं कर सकता। अतः आपको कर्तव्य है कि प्रति दिन सामाजिक करने का अभ्यास करें। अभ्यास करते समय पुस्तक में बताए गए नियमों की ओर ध्यान देते रहें। प्रारम्भ में भले ही आप कुछ आनन्द न प्राप्त कर सकें; परन्तु ज्यों ही दृष्टि का साथ प्रति दिन का अभ्यास जारी रखेंगे तो अचरम ही सामाजिक क्षेत्र में प्रगति कर सकेंगे। सामाजिक कोई साधारण धार्मिक क्रियाकारण नहीं है; वह एक उच्च कोटि की धर्म-साधना है। अतः अच्छी प्रवृत्ति से किया गया हमारा सामाजिक धर्म हमें सारा दिन काम या सुके, इतना मानसिक बल और शान्ति देने वाला एक महान् राष्ट्रप्राप्ति अथवा मरना है।

आपका एक मासिकता फैल रही है कि सामाजिक क्यों करें? सामाजिक का क्या लाभ? प्रति दिन तो पढ़ी का समय बर्बाद करने के बख्से में हमें क्या मिलता है? आप इन कल्पनाओं से सर्वथा अलग रहिए। सामाजिक उन्नति के लिए वह बहिष्क

: २८ :

उपसंहार

सामायिक के मूल पाठों पर विवेचन करने के बाद मेरे हृदय में एक विचार उठा कि “आज की जनता में सामायिक के सम्बन्ध में बहुत ही कम जानकारी है, अतः प्रस्तावना के रूप में एक साधारण-सा पुरोवचन लिखना अच्छा होगा ।” अस्तु, पुरोवचन लिखने बैठ गया और मूल आगमों, टीकाओं, स्वतंत्र ग्रन्थों एवं इधर-उधर की पुस्तकों से जो सामग्री मिलती गई, लिखता चला गया । फलस्वरूप पुरोवचन आशा से कुछ अधिक लम्बा हो गया, फिर भी सामायिक के सम्बन्ध में कुछ अधिक प्रकाश नहीं डाल सका । जैन-साहित्य में सामायिक को सम्पूर्ण द्वादशाङ्गी का मूल माना गया है, और इस पर पूर्वाचार्यों ने इतना अधिक लिखा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं बाँधी जा सकती । फिर भी, ‘यावद बुद्धिबलोदयम्’ जो कुछ संग्रह कर पाया हूँ, सन्तोषी पाठक उसी पर से सामायिक की महत्ता की मॉकी देखने की कृपा करें ।

अब पुरोवचन (सामायिक-प्रवचन) का उपसंहार चल रहा है, अतः प्रेमी पाठकों को लम्बी बातों में न ले जाते हुए, संक्षेप में, एन-गे बातों की ओर ही लक्ष्य कराना है । हमारा काम आप

सुषुप्ति है, चित्त-वृत्तियों के निरोध की साधना है। निद्रा और इस योग-निद्रा में इतना ही अन्तर है कि निद्रा अज्ञान एवं प्रमाद मूढक होतो है, जबकि सामायिक-रूप योगनिद्रा ज्ञान एवं वागृति-मूढक। सामायिक में बचस मन की ज्ञान-मूढक स्थिरता होती है, अतः इससे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत कुछ असाह्य बल, शीघ्रि एवं प्रसङ्गति की प्राप्ति होती है। सामायिक से क्या काम है? इस प्रश्न को फटाने वाले सज्जन इस स्थिति में विशेष सोचने का प्रयत्न करें।

प्रश्न हो सकता है—चित्त-वृत्ति का निरोध हो जाने पर अर्थात् एक क्षण पर मन का स्थिर कर देने पर तो वह आनन्द मिष्ट सकता है। परन्तु, जब तक मन स्थिर न हो चित्त-वृत्ति शांत न हो तब तक तो इससे कोई काम नहीं। अतः है बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना मम के, बिना प्रपन्न के कभी कुछ मिष्टा है आतः एक किसी साधक का? मस्तिष्क माहुरकार महीरास ने ऐतरेय ब्राह्मण में कहा—

“अन्तेति चान्तेति

—बस बसो, बसो बसो।

साधना के मार्ग में पहले दृढ़ता से चढ़ना होता है, फिर साध्य की प्राप्ति का आनन्द उठाया जाता है। आत्मक प्रवृत्ति बड़ी भयंकर बल रखी है कि “इन्दी जगे व सिट्छी रंग जोल हौ आनन्द।” करना करना कुछ न पड़ और कार्य सिद्धि हमारे चरणों में सावर उपस्थित हो जान।

वृत्ति बड़ी ही घातक है। एक रुपये के बदले में एक रुपये की चीज लेने के लिए भागडना, बाजार में तो ठीक हो सकता है, वर्म में नहीं। यह मजदूरी नहीं है। यह तो मानव जीवन के उत्थान की सर्वश्रेष्ठ साधना है। यहा सौदावाजी नहीं, प्रत्युत जीवन को साधना के प्रति सर्वतोभावेन समर्पण करना ही, प्रस्तुत साधना का मुख्य उद्देश्य है। भले ही कुछ देर के लिए आपको स्थूल लाभ न प्राप्त हो सके, परन्तु सूक्ष्म लाभ तो इतना बड़ा होता है कि जिसकी कोई उपमा नहीं।

यदि कोई हठाग्रही यह कहे कि “निद्रा में जो छह-सात घंटे चले जाते हैं, उससे कोई स्थूल द्रव्य की प्राप्ति तो नहीं होती, अतः मैं निद्रा ही न लूंगा”—तो, उस मूर्ख का क्या हाल होगा? नाश। पाच-सात दिन में ही शरीर की हड्डी-हड्डी दुखने लगेगी, दर्द से सिर फटने लगेगा, स्फूर्ति लुप्त हो जायगी, मृत्यु सामने खड़ी नाचने लगेगी। तब पता चलेगा, जीवन में निद्रा की कितनी आवश्यकता है? निद्रा से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, कठिन-से-कठिन कार्य करने के लिए साहस, स्फूर्ति होती है, शरीर और मन में उदग्र नव जीवन का संचार हो जाता है। निद्रा में ऐसी क्या शक्ति है? इसके उत्तर में निवेदन है कि मन का व्यापार बंद होने से ही निद्रा आती है। जब तक मन चंचल रहता है, जब तक कोई चिन्ता या शोक मन में चक्कर काटता रहता है, तब तक मनुष्य निद्रा का आनन्द नहीं ले सकता। चित्त-वृत्तियों की स्तब्धता ही,—सकल्प विकल्पों की लहरों का अभाव ही—श्रेष्ठ, निद्रा है, सुषुप्ति है।

आप कहेंगे, सामायिक के प्रसंग में निद्रा की क्या चर्चा? मैं कहूंगा सामायिक भी एक प्रकार की योग-निद्रा है, आध्यात्मिक

सुगुण है, चित्त-वृत्तियों के निरोध की साधना है। चित्त और इन्द्रिया-निग्रह में इतना ही वास्तर है कि चित्त अज्ञान एवं प्रमाद-मूढक होती है, जबकि सामायिक-रूप वास्तविकता ज्ञान एवं वागुण-मूढक। सामायिक में अज्ञान मन की ज्ञान-मूढक सिगना होती है, जब इससे साम्यात्मिक जीवन के लिए बहुत कुछ प्रसाह बड़ा शक्ति एवं प्रसूति की प्राप्ति होती है। सामायिक से क्या लाभ है? इस प्रश्न का उत्तर वास्तव में हम इस विषय में विरोध सोचने का प्रयत्न करें।

प्रश्न हो सकता है—चित्त-वृत्ति का निरोध तो हम पर अज्ञान एक क्षण पर मन का स्थिर कर देने पर तब ही मान्य मिल सकता है। परन्तु, जब तक मन स्थिर न हो, चित्त-वृत्ति ज्ञान न हो तब तक तो इससे कोई लाभ नहीं। अगर हम बिना ज्ञान के साम्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर हम क्या बिना प्रज्ञान के कभी कुछ मित्रा है या नहीं कि किसी काम के? प्रसिद्ध वाक्यवाक्य महीनास में प्यार वाक्य में कहा—

“नमोति नमोति”

—कभी कभी कभी कभी।

साधना के मार्ग में पहले ज्ञान प्रमाण लगा है, फिर साम्य की प्राप्ति का वास्तविक प्रमाण लगा है। वास्तविकता यह वृत्ति यही अर्थकर बड़ा रही है कि “मैं ही नमोति” रंग वाक्य ही वाक्य।” करना वास्तविकता में नमोति सिद्धि हमारे चरित्रों में साधना प्रमाण और

कल्पना कीजिए, आपके सामने एक सुन्दर आम का वृक्ष है। उस पर पके हुए रसदार फल लगे हुए हैं। आपकी इच्छा है, आम खाने की। परन्तु, आप अपने स्थान से न उठें, आम तक न पहुँचें, न ऊपर चढ़ें, न फल तोड़ें, न चूसें और चाहें यह कि आम का मधुर रस चख लें। क्या ऐसा हो सकता है कभी? कदापि नहीं। आम खाने तक जितने व्यापार हैं, यह ठीक है कि उनमें आनन्द नहीं है, परन्तु इसी पर कोई कहे कि वृक्ष तक पहुँचने तक में आम का स्वाद नहीं मिलता, अतः मैं नहीं जाऊँगा, नहीं चढ़ूँगा, नहीं फल तोड़ूँगा, बताइए उसे क्या कहा जाय? यही बात सामायिक से पहले तर्क उठाने वालों की भी है। उनका समाधान नहीं हो सकता। सामायिक एक साधना है, पहले-पहल सम्भव है, आनन्द न आए। परन्तु, ज्यों ही आगे बढ़ेंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करेंगे, आप को उत्तरोत्तर अधिकाधिक आनन्द प्राप्त होता जायगा। तब पर न बैठिए। समुद्र में गोता लगाइए। अपार रत्नराशि आपको मालामाल कर देगी।

एक बात और भी है, जिस पर लक्ष्य देना अत्यावश्यक है। सामायिक एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान है, अतः सामायिक-सम्बन्धी दो घड़ी का अनमोल काल व्यर्थ ही आलस्य, प्रमाद एवं अशुभ निम्न प्रवृत्तियों में नहीं बिताना चाहिए। आजकल सामायिक तो की जाती है, किन्तु उसकी महनीय मर्यादा का पालन नहीं किया जाता। बहुत बार देखा गया है कि लोग सामायिक लिए घर-गृहस्थ की बातें करने लग जाते हैं, आपस में गर्मागर्म बहस करते हुए झगड़ने लगते हैं, उपन्यास आदि वासना-वर्धक पुस्तकें पढ़ते हैं, हँसी मजाक करते हैं, सोने

समर्थ हैं, आदि आदि। उनकी दृष्टि में जैसे-जैसे वो बड़ी का समय गुजार देना ही सामायिक है। यही हमारी अज्ञानता है, जो आज सामायिक के महान आदर्शों को पाकर मां हम समर्थ नहीं हो पाते आध्यात्मिक उच्च भूमिका पर बढ़ नहीं पाते।

हो तो सामायिक में हमें बड़ी सावधानी के साथ अन्तर्जगत् में प्रवेश करना चाहिए। बड़ा जीवन की ओर अभिमुख रहने से सामायिक की विधि का पूरकमेव पावन नहीं हो सकता। अस्तु, सामायिक में अगत्यात्-तीव्र कर देव की सृष्टि अन्तर्गत आदि स्तम्भों के द्वारा करनी चाहिए, ताकि आत्मा में अज्ञान का अपूर्ण तेज प्रकट हो सके। महापुरुषों के जीवन की शक्तियों का विचार करना चाहिए ताकि आत्मा के समस्त आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सके। पवित्र धर्म-पुस्तकों का अध्ययन विस्तृत मनन एवं नमस्कार-मंत्र का वाप करना चाहिए, ताकि हमारी अज्ञानता और अमर्याद का अन्वयकार दूर हो। यदि इस प्रकार सामायिक का पवित्र समय बिताया जाय तो अन्तर्गत ही आत्मा निश्चेष्ट प्राप्त कर सकती परमात्मा के पद पर पहुँच सकेगी।

दीपावली सं २०१ }
मोक्षमार्ग परिपाला }

—अमर मुनि

कल्पना कीजिए, आपके सामने एक सुन्दर आम का वृक्ष है। उस पर पके हुए रसदार फल लगे हुए हैं। आपकी इच्छा है, आम खाने की। परन्तु, आप अपने स्थान से न उठें, आम तक न पहुँचें, न ऊपर चढ़ें, न फल तोड़ें, न चूसें और चाहें यह कि आम का मधुर रस चख लें। क्या ऐसा हो सकता है कभी ? कदापि नहीं। आम खाने तक जितने व्यापार हैं, यह ठीक है कि उनमें आनन्द नहीं है, परन्तु इसी पर कोई कहे कि वृक्ष तक पहुँचने तक मैं आम का स्वाद नहीं मिलता, अतः मैं नहीं जाऊँगा, नहीं चढ़ूँगा, नहीं फल तोड़ूँगा, बताइए उसे क्या कहा जाय ? यही बात सामायिक से पहले तर्क उठाने वालों की भी है। उनका समाधान नहीं हो सकता। सामायिक एक साधना है, पहले-पहल सम्भव है, आनन्द न आए। परन्तु, ज्यों ही आगे बढ़ेंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करेंगे, आप को उत्तरोत्तर अधिकाधिक आनन्द प्राप्त होता जायगा। तब पर न बैठिए। समुद्र में गोता लगाइए। अपार रत्नराशि आपको मालामाल कर देगी।

एक बात और भी है, जिस पर लक्ष्य देना अत्यावश्यक है। सामायिक एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान है, अतः सामायिक-सम्बन्धी दो घड़ी का अनमोल काल व्यर्थ ही आलस्य, प्रमाद एवं अशुभ निन्द्य प्रवृत्तियों में नहीं बिताना चाहिए। आजकल सामायिक तो की जाती है, किन्तु उसकी महनीय मर्यादा का पालन नहीं किया जाता। बहुत बार देखा गया है कि लोग सामायिक लिए घर-गृहस्थ की बातें करने लग जाते हैं, आपस में गर्मागर्म बहस करते हुए मगड़ने लगते हैं, उपन्यास आदि वासना-वर्द्धक पुस्तकें पढ़ते हैं, हँसी मजाक करते हैं, सोने

सा
मा
यि
क
सू
त्र

१ १ १

नमस्कार-सूत्र

नमो अरिहताय,
नमो भिक्षाय,
नमो आचरियाय,
नमो उपरम्भयाय,
नमो शीघ्र सन्ध-साह्वय ।

एसा पंच-नमोक्करो, सम्म-पाद-पय्यासयो ।
मंगलार्थं च सम्भोसि, परमं इदं मंगलं ॥

शुद्धार्थ

नमो = नमस्कार हो
अरिहताय = अरिहन्तों का
= नमस्कार हो
= भिक्षों का
= १२ हो
= भूतार्थों का

नमो = नमस्कार हो
उपरम्भयाय = उपाध्यायों को
नमो = नमस्कार हो
शीघ्र = शीघ्र में
सन्ध = सर्व
साह्वय = साधुओं का

३ १ ३

नमस्कार-सूत्र

नमो अरिहताय,
नमो सिद्धाय,
नमो आयरियाय,
नमो उवज्झाय,
नमो छोए सम्म-साह्वय ।

एसा पंच-नमोक्करा, सम्म-पाद-प्यसासयो ।
मंगसाय च सम्भोसि, पडमं इवह मंगसं ॥

शुद्धार्थ

नमो = नमस्कार हो
अरिहताय = अरिहत्तों को
नमो = नमस्कार हो
सिद्धाय = सिद्धों को
नमो = नमस्कार हो
आयरियाय = आचार्यों को

नमो = नमस्कार हो
उवज्झाय = उपाध्यायों को
नमो = नमस्कार हो
छोए = लोक में
सम्म = सर्व
साह्वय = साधुओं को

चूलिका

एसो = यह	सव्वपाप = सब पापों का
पच = पाचो को किया हुआ	पणासणो = नाश करनेवाला है
नमोक्कारो = नमस्कार	च = और
सव्वेसिं = सब	मज्जल = मगल
मगलाण = मगलों में	हवइ = है
पढमं = मुख्य	

भावार्थ

श्री अरिहन्त, श्री सिद्ध, श्री आचार्य, श्री उपाध्याय और लोक = अर्द्ध द्वीप परिमाण मानव क्षेत्र में वर्तमान समस्त साधु-मुनिराजों को मेरा नमस्कार हो ।

उक्त पाच परमेष्ठी महान् आत्माओं को किया हुआ यह नमस्कार, सब प्रकार के पापों को पूर्णतया नाश करनेवाला है और सब लौकिक एवं लोकोत्तर मगलों में प्रथम—प्रधान मगल है ।

विवेचन

मानव-जीवन में नमस्कार को बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त है । मनुष्य के हृदय की कोमलता, सरसता, गुण-ग्राहकता एवं भावुकता का पता तभी लगता है, जबकि वह अपने से श्रेष्ठ एवं पवित्र महान् आत्माओं को भक्ति-भाव से गद्गद् होकर नमस्कार करता है, गुणों के समक्ष अपनी अहता का त्याग

कर गुप्ती के चरखों में अपने-आपको सर्वताभावेन अर्पण कर
रहा है।

नमस्कार, नम्रता एवं गुण-माहकता का विद्युत् प्रतीक है।
नमस्कार की व्याख्या करते हुए ब्रैयकरण कहा करते हैं—

मणस्सुत्तुत्तस्सत्तोऽम्पकृष्ट एतद्दयवीकनानुकूल व्यापारो
हि नमःशब्दार्थः ।

उक्त वाक्य का माथार्थ यह है कि नमस्कार के द्वारा यह
अनिष्ट होता है—मन से आप उत्कृष्ट हैं, गुणों में बड़े हैं और
आपसे मैं अपकृष्ट हूँ, गुणों में हीन हूँ।

एक बात ध्यान में रखें, यहाँ हीनता और महत्ता स्वामी
सेवा-वैसी नहीं है। जैन धर्म में इस प्रकार के गुणान्ती बात
अथवा सम्बन्धों का स्वयं में भी नहीं स्थान नहीं है। यहाँ
हीनता और महत्ता का सम्बन्ध वैसा ही पवित्र एवं गुणाभासक
है, वैसा कि पिता और पुत्र का होता है, गुरु और शिष्य का
होता है। उपास्य और उपासक दोनों के बीच में शक्ति और
शक्ति का सम्बन्ध है। सत्सङ्कार प्रदण्य करने के रूप में कर्तव्य के
मात्र ही उपासक अपने अभीष्ट उपास्य के अमिमुख हाँठा
है। इसमें विचरता का आचारी—वैसा भाव आस-पास नहीं भी
नहीं है।

शास्त्रीय परिभाषा में यह प्रमोद-भावना है। अपने से
अधिक सरगुप्ती बेकसी एवं विचरित आत्माओं को देख कर
अबका मुन कर प्रेम से गुरुगुण हाँकना उसका प्रति यह मान
एवं सम्मान प्रदर्शित करवा प्रमोद भावना है।

‘गुणिषु प्रमोदम् ।’

प्रमोद-भावना का अभ्यास करने से गुणों की प्राप्ति होती है । ईर्ष्या, डाह और मत्सर आदि दुर्गुणों का समूल नाश होकर उपासक का हृदय विशाल, उदार एवं उदात्त हो जाता है । हजारों लाखों सज्जन, पूर्व काल में इसी प्रमोद-भावना के बल से ही अपने जीवन का कल्याण कर गए हैं ।

आज तर्क का युग है । प्रश्न किया जाता है कि महान् आत्माओं को केवल नमस्कार करने और उनका नाम लेने से क्या लाभ है ? अरिहन्त आदि क्या कर सकते हैं ?

प्रश्न सुन्दर है, सामयिक है । उत्तर पर विचार करना चाहिये । हम कब कहते हैं कि अरिहन्त, सिद्ध आदि वीतराग हमारे लिये कुछ करते हैं ? उनका हमारे प्रपञ्च से कोई सम्बन्ध नहीं है । जो कुछ भी करना है हमें ही करना है । परन्तु, आलम्बन की तो आवश्यकता होती है । पांच पद हमारे लिये आलम्बन हैं, आदर्श हैं, लक्ष्य हैं । उन तक पहुँचना, उन जैसी अपनी आत्मा को भी विकसित करना हमारा अपना आध्यात्मिक ध्येय है । कर्तृत्व का अर्थ स्थूल दृष्टि से केवल हाथ-पैर मारना ही नहीं है । आध्यात्मिक क्षेत्र में निमित्तमात्र से ही कर्तृत्व आ जाता है । और, इस अंश में जैन-धर्म का दूसरे कर्तृत्ववादियों से समझौता होजाता है । परन्तु, जहाँ कर्तृत्व का अर्थ स्थूल सहायता, उद्धार, एवं अलौकिक चमत्कार-लीला आदि लिया जाता है, वहाँ जैन-धर्म को अपना पृथक् स्वतंत्र मार्ग चुनना होता है ।

अरिहन्त आदि महापुरुषों का नाम लेने से पाप-मम इसी प्रकार दूर हो जाते हैं, जिस प्रकार सूर्य दब के उदय होने पर चार भागने लगते हैं। सूर्य ने चारों का छाठी मार कर मही भगाया किन्तु निमित्तमात्र से ही चारों का पलायन हो गया। सूर्य कमल का विद्वान-विप्रसिद्ध करने कमल के पास नहीं जाता किन्तु कमल गमन-योग्य में बदल होते ही कमल स्वयं विलीन पड़ते हैं। कमलों के विकास में सूर्य निमित्त कारण है साक्षात्कृता नहीं। इसी प्रकार अरिहन्त आदि महान् आत्माओं का नाम भी संसारी आत्माओं के उत्थान में निमित्त कारण बनता है। सत्पुरुषों का नाम लेने से विचार पवित्र होते हैं। विचार पवित्र होने से असत्संश्लेष नहीं हो पाते हैं। आत्मा में बल, साहस, शक्ति का संचार होता है, स्वस्वरूप का भान होता है। और तब कर्म बन्धन इसी तरह नष्ट हो जाते हैं, जिस तरह जंजल में मछलपारा में बंधे हुए इनुमान के हथ बन्धन क्षिप्त-क्षिप्त हो गए थे। अब ! अबकि हम वह भान हुआ कि मैं इनुमान हूँ, मैं इन्हें ताब सज्जा हूँ।

जैन-धर्म की अितनी भी शाखाएँ हैं, जन्में चाह किन्तु ही वित्तुत मंद क्या थ हो परन्तु प्रसुत ममत्कार-मंत्र के सम्बन्ध में सब-क-सब एकमत हैं। वह वह केन्द्र है, वहाँ हम सब दूर-दूर के पात्री पकड़ हो जाते हैं। जैनों को अपने इस महामंत्र पर गर्व है। इसमें मानव-जीवन की महान् और कल्प भूमिकाओं को कल्पन करके मुख्य-पूजा का महत्व प्रकट किया गया है। आप देखेंगे कि हमारे पक्कीसी संप्रदायों के मंत्रों में व्यभिचार का प्राबल्य है। वहाँ पर कहीं इन्द्र की स्तुति है तो कहीं विष्णु, शिव तथा अन्य सूर्य आदि की स्तुतियाँ हैं। परन्तु, ममत्कार

मन्त्र आपके समक्ष है, आप इसमें किसी व्यक्ति-विशेष का नाम नहीं बता सकते। यहाँ तो जो गुणों के विकास से ऊँचे हो गये हैं, उनको नमस्कार है, भले ही वे किसी भी जाति, वर्ण, देश, वेष या संप्रदाय से सम्बन्ध रखते हों। बाह्य जीवन की विशेषताओं का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है आत्मा की आध्यात्मिक विशेषताओं का। अहिंसा, सत्य आदि आध्यात्मिक गुणों का विकास ही गुण-पूजा का कारण है, और यही नमस्कार-मन्त्र का ज्वलत प्रकाश है।

महामन्त्र नमस्कार का सर्वप्रथम विश्व हितकर पद अरिहन्त है। शत्रुओं को हनन करने वाले अरिहन्त होते हैं। जिन अन्तःशत्रुओं के कारण बाह्य भूमिका में अनेक प्रपञ्च खड़े होते हैं, दुःख और क्लेश के सघर्ष होते हैं, उन काम, क्रोध, मद, लोभ, राग, द्वेष आदि पर पूर्ण विजय प्राप्त करने वाले और अहिंसा एवं शान्ति के अक्षय असीम सागर श्री अरिहन्त भगवान् कहलाते हैं।

‘अरिहननात् अरिहन्त ।’

सिद्ध अर्थात्—पूर्ण—जो महान् आत्मा कर्म-मल से सर्वथा मुक्त हो कर, जन्म-मरण के चक्र से सदा के लिये छुटकारा पाकर, अजर, अमर, सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, वे सिद्ध पद से सम्बोधित होते हैं। सिद्ध होने के लिये पहले अरिहन्त की भूमिका तय करनी होती है। अरिहन्त हुए बिना सिद्ध नहीं बना जा सकता। लोक-भाषा में जीवन्मुक्त अरिहन्त होते हैं, और विदेह-मुक्त सिद्ध।

‘सिद्ध्यन्ति स्म निष्ठितार्था भवन्ति स्म इति सिद्धा ।’

आचार्य का तीसरा पद है। जैन धर्म में आचरण का बहुत बड़ा महत्त्व है। पद-पद पर सहाचार के मार्ग पर ध्यान रखना ही जैन-साधक की ओष्ठता का प्रमाण है। अस्तु आ आचार का संयम का स्वयं पाठन करते हैं, और संघ का नेतृत्व करते हुए दूसरों से पाठन कराते हैं, वे आचार्य कहलाते हैं। जैन-आचार परंपरा के अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पांच मुख्य भद्र हैं। आचार्य को इन पाँचों महाभद्रों का प्राक्-प्रवृत्ति से स्वयं पाठन करना होता है, और दूसरे मन्त्र प्राणियों को भी मूर्ख होने पर उचित मार्गदिष्ट आदि कर सत्य पर अग्रसर करना होता है। साधु साध्वी साधक और नासिका वह कतुर्विध सह है, इसकी आध्यात्मिक-साधना के नेतृत्व का भार आचार्य पर होता है।

आ=महादेवा चरते इति आचार्य

जीवन में विवेक-विज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। वेद विज्ञान के द्वारा वह और आत्मा के पुनरुत्थ का भान होने पर ही साधक अपना ऊँच एवं आदर्श जीवन बना सकता है। अतः आध्यात्मिक विद्या के शिक्षण का भार उपाध्याय पर है। उपाध्याय मानव-जीवन की अन्त-अभित्यक्तियों को बड़ी सूक्ष्म पद्धति से सुखभाते हैं, और अनादिकात् से अज्ञान अन्धकार में भटकने वाले मन्त्र प्राणियों को विवेक का प्रकाश देते हैं।

‘उप=उपनीयेऽनीयते यस्मात् इति उपाध्याय’।

साधु का धर्म है—आत्मार्य की साधना करने वाला साधक। प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि के फिरोक में है, परन्तु आत्मार्य को सिद्धि की ओर किसी विरहो ही महाशुभाह भव उत्पन्न होता है। सामारिक

वासनाओं को त्याग कर जो पाच इन्द्रियों को अपने वश में रखते हैं, ब्रह्मचर्य की नव बाँडों की रक्षा करते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ पर यथाशम्य विजय प्राप्त करते हैं, अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप पाच महाव्रत पालते हैं, पाच समिति और तीन गुण्डियों की सम्यक्ता आराधना करते हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तप आचार, वीर्याचार—इन पाच आचारों के पालन में दिन-रात सलग्न रहते हैं, जैन परिभाषा के अनुसार वे ही साधु कहलाते हैं।

“साधयन्ति ज्ञानादिशक्तिभिर्मोक्षमिति साधवः”

यह साधु-पद मूल है। आचार्य, उपाध्याय और अरिहन्त—तानों पद इसी साधु-पद के विकसित रूप हैं। साधुत्व के अभाव में उक्त तीनों पदों की भूमिका पर कथमपि नहीं पहुँचा जा सकता।

पचम-पद में ‘लोए’ और ‘सब्ब’ शब्द विशेष ध्यान देने योग्य हैं। जैन-धर्म का समभाव यहाँ पूर्णरूपेण परिस्फुट हो गया है। द्रव्य-साधुता के लिये भले ही साम्प्रदायिक दृष्टि से नियत किसी वेश आदि का बन्धन हो, परन्तु भाव-साधुता के लिये, अन्तरंग की उज्ज्वलता के लिये तो किसी भी बाह्य रूप की अडचन नहीं है। वह ससार में जहाँ भी, जिस किसी भी व्यक्ति के पास हो, वह अभिवन्दनीय है। नमस्कार हो लोक में—ससार में जिस किसी भी रूप में जो भी भाव साधु हों, उन सबको। कितना दीप्तिमान् महान् आदर्श है।

पाचों पदों में प्रारम्भ के दो पद देव-कोटि में आते हैं, और अन्तिम तीन पद आचार्य, उपाध्याय, साधु, गुरु-कोटि में।

आचार्य उपाध्याय साधु तीनों अभी साभक ही हैं, आत्म विकास की अपूर्ण अवस्था में ही हैं। अतः अपने से भिन्न किसी के भावक आदि साधकों के पूज्य और उच्च भेदों के अतिरिक्त आदि स्वत्व के पूजक होने से गुरु-सत्त्व की काँटि में हैं। परन्तु अतिरिक्त और सिद्ध हो जीवन के अन्तिम विकास पद पर पहुँच गये हैं, अतः वे सिद्ध हैं स्व हैं। उनके जीवन में जरा भी असावधानी का प्रसार का खतरा नहीं रहा अतः इनका पतन नहीं हो सकता। अतिरिक्त भी सिद्ध—पूख ही हैं। अनुयोगधार सूत्र में उन्हें सिद्ध कहा भी है। अन्तरात्मा की परिश्रुता की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है। अन्तर केवल प्रारम्भ कर्मों के भाग का है। अतिरिक्त प्रारम्भ कर्म भागसे हैं, जब कि सिद्धों को शरीर-रहित मुक्ति मिल जाने के कारण प्रारम्भ कर्म नहीं रहते।

भूतिका में पाँचों पदों के नमस्कार की महिमा कथन की गई है। मूत्र नमस्कार-संज्ञा से पाँच पद तक ही है, किन्तु वह भूतिका में कुछ कम महत्त्व की नहीं है। बिना प्रयोजन के मूल में मनुष्य नहीं करता—

“प्रयोजनमनुदित्व मन्नेप्रि न प्रवर्तते

और, वह प्रयोजन बताया ही भूतिका के अर्थसे है। भूतिका में बताया गया है कि पाँच परमार्थों को नमस्कार करने से सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। मारा ही नहीं प्रणारा हो जाता है। प्रणारा का अर्थ है, पूर्ण रूप से मारा, मरने के लिये मारा। किशना अक्षय प्रयोजन है।

भूतिका में पहले पापों का नाश बताया है और बाद में मंगल का उल्लेख किया है। पहले दो पदों में इतु का अभिप्राय है

वासनाओं को त्याग कर जो पाच इन्द्रियो को अपने वश में रखते हैं, ब्रह्मचर्य की नव बाड़ों की रक्षा करते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ पर यथाशम्य विजय प्राप्त करते हैं, अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप पाच महाव्रत पालते हैं, पाच समिति और तीन गुप्तियों की सम्यक्ता आराधना करते हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तप आचार, वीर्याचार—इन पाच आचारों के पालन में दिन-रात सलग्न रहते हैं, जैन परिभाषा के अनुसार वे ही साधु कहलाते हैं।

“साधयन्ति ज्ञानादिशक्तिभिर्मोक्षमिति साधवः ”

यह साधु-पद मूल है। आचार्य, उपाध्याय और अरिहन्त—तीनों पद इसी साधु-पद के विकसित रूप हैं। साधुत्व के अभाव में उक्त तीनों पदों की भूमिका पर कथमपि नहीं पहुँचा जा सकता।

पचम-पद में ‘लोए’ और ‘सव्व’ शब्द विशेष ध्यान देने योग्य हैं। जैन-धर्म का समभाव यहाँ पूर्णरूपेण परिस्फुट हो गया है। द्रव्य-साधुता के लिये भले ही साम्प्रदायिक दृष्टि से नियत किसी वेश आदि का बन्धन हो, परन्तु भाव-साधुता के लिये, अन्तरंग की उज्ज्वलता के लिये तो किसी भी बाह्य रूप की अडचन नहीं है। वह ससार में जहाँ भी, जिस किसी भी व्यक्ति के पास हो, वह अभिवन्दनीय है। नमस्कार हो लोक में—ससार में जिस किसी भी रूप में जो भी भाव साधु हों, उन सबको। कितना दीप्तिमान महान् आदर्श है।

पाचों पदों में प्रारम्भ के दो पद देव-कोटि में आते हैं, और अन्तिम तीन पद आचार्य, उपाध्याय, साधु, गुरु-कोटि में।

अद्वैत नमस्कार की साधना के लिए साधक का निश्चय दृष्टि प्रधान होना चाहिए । जैन-धर्म का परम धर्म निश्चय दृष्टि ही है । हमारी विजय-यात्रा बीच में ही रुक़ी ठिक् रहन के लिए नहीं है । हम तो धर्म-विजय के रूप में एक-मात्र अपने आत्म स्वरूप रूप परम धर्म पर पहुँचना चाहते हैं । अतः नमस्कार मन्त्र पढ़ते हुए साधक को नमस्कार के पाँच महान् पक्षों के साथ अपने-आपको सर्वथा अभिन्न अनुभव करना चाहिए । इस विचार करना चाहिए—मैं मात्र आत्मा हूँ कम-बहुत सब अस्मि हूँ यह जो कुछ भी कम-बहुत है, मेरी अज्ञानता के कारण ही है । यदि मैं अपने इस अज्ञान के पक्षों को मोह के आदर को दूर करता हुआ आगे बढ़ूँ और अन्त में इसे पूरा रूप से दूर कर दूँ तो मैं भी कमरा साधु हूँ उपनिषद् हूँ आचार्य हूँ अखिल हूँ और सिद्ध हूँ । मुझ में और इनमें भेद ही क्या रहेगा ? उस समय तो भग्न नमस्कार मुझ ही होगा न ? और अब भी जो मैं यह नमस्कार कर रहा हूँ सो गुलामी के रूप में किसी के आगे नहीं मुक रहा हूँ मस्तुत आत्म गुणों का ही आदर कर रहा हूँ, अतः एक प्रकार से मैं अपने-आपको ही नमन कर रहा हूँ । जैन शास्त्रकार जिस प्रकार अमरती-सूत्र आदि में निश्चय-दृष्टि की प्रमुखता से आत्मा को ही सामान्यिक करते हैं, उसी प्रकार आत्मा को ही पंच परमार्थी भी करते हैं । अतः निश्चय नय से यह नमस्कार पाँच पक्षों को न हटकर अपने-आप को ही होता है । इस प्रकार निश्चय दृष्टि की एक भूमिका पर पहुँच कर जैन-धर्म का तत्त्व-चिन्तन अपनी चरम-सीमा पर अवस्थित हो जाता है । अपनी आत्मा का नमस्कार करने की भावना के द्वारा अपने आत्मा की पूर्णता वस्तुता पवित्रता और अन्तर्योगता परमात्मरूपता प्रामाण्य होती है । जैन-धर्म

का गभीर घोष है कि 'अपना आत्मा ही अपने भाग्य का निर्माता है, अखण्ड भाव-शान्ति का भण्डार है, और शुद्ध परमात्म रूप है—

“अप्पा सो परमप्पा”

यह वाह्य नमस्कार आदि की भूमिका तो मात्र प्रारम्भ का मार्ग है। इसकी सफलता—पूर्ण निश्चय भाव पर पहुँचने में ही है, अन्यत्र नहीं। हाँ, यह जो-कुछ भी मैं कह रहा हूँ, केवल मति कल्पना ही नहीं है। इस प्रकार के अद्वैत नमस्कार की भावना का अनुशीलन कुछ पूर्वाचार्यों ने भी किया है। एक आचार्य कहते हैं—

नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य नमोनम !

नमो मह्य , नमो मह्य' नमो मह्य नमोनम !!

जैन ससार के सुप्रसिद्ध मर्मी सत श्री आनन्दवन जी भी एक जगह भगवत्स्तुति करते हुए बड़ी ही सुन्दर एवं सरस भाव तरङ्ग में कह रहे हैं—

अहो अहो हूँ मुझने नमू, नमो मुझ नमो मुझ रे !

अमित फलदान दातारनी, जहने भेंट थई तुझ रे !!

नवकार-मन्त्र के पाँचो पदों में सर्वत्र आदि में बोला जाने वाला नमो पद पूजार्थक है। इसका भाव यह है कि महापुरुषों को नमस्कार करना ही उनकी पूजा है। नमस्कार के द्वारा हम नमस्करणीय पवित्र आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति और पूज्य भावना प्रकट करते हैं। यह नमस्कार-पूजा दो प्रकार से

होती है—द्रव्य नमस्कार और भाव नमस्कार । द्रव्य नमस्कार का अभिप्राय है, हाथ-पैर और मस्तक आदि अङ्गों को एक बार हरछट में छाकर महापुरुष की ओर मुका बना स्थिर कर देना । और भाव नमस्कार का अभिप्राय है—अपने चंचल मन का दृढ़र उभर के विचक्ष्णों से हटाकर महापुरुष की ओर प्रक्षिप्तान एकाम्र करना । नमस्कार करने वालों का कर्तव्य है कि वह दोनों ही प्रकार का नमस्कार करें । नमः शब्द पूजावक है, इसका लिए वनै-संपन्न का दूसरा अधिकार देखिये—

“नमः इति नैपातिर्द्वे पदे पूजावर्णम् । पूजा च द्रव्यमात्र-संज्ञके । तत्र कस्ति पादौद्रव्यसं-वासी द्रव्यसंज्ञके । भास्वसंज्ञकेऽस्तु विगुहस्य मनसो बोधः ।”

अर्थात् आध्यात्मिक पवित्रतारूप निष्कलङ्कता की सर्वोत्कृष्ट दशा में पहुँचे हुए पूण विगुह आत्मा केवल सिद्ध मात्मान ही हैं, अतः सर्वप्रथम कर्त्तव्य को नमस्कार की जानी चाहिए थी । परन्तु सिद्ध मात्मान के स्वरूप का बतलाने वाले, और अज्ञान एवं अंधकार में मटकने वाले मानव-संसार को सत्य की अलंख प्रकाति के दर्शन कराने वाले परमोपकारी भी अखिल मात्मान ही हैं, अतः उनमें ही सर्वप्रथम नमस्कार किया गया है । यह व्यवहार एक दृष्टि की विशेषता है ।

प्रस्तुत हो सकता है कि इस प्रकार तो सर्वप्रथम साधु को ही नमस्कार करना चाहिए । क्योंकि आजकल हमारे लिए तो वही सत्य के उपदेशा हैं । उत्तर में निश्चय है कि सर्वप्रथम सत्य का साक्षात्कार करने वाले और केवल ज्ञान के प्रकाश में सत्यासत्य का पूर्ण विवेक परबन वाले तो भी अखिल मात्मान ही हैं ।

उन्होंने जौ-कुत्र सत्य-वाणी का प्रकाश किया, उसी को आजकल मुनि-महाराज जनता को बताते हैं। स्वयं मुनि तो सत्य के सीध साक्षात्कार करने वाले नहीं हैं। वे तो परम्परा से आने वाला सत्य ही जनता के समक्ष रख रहे हैं। अतः सत्य के पूर्ण अनुभवा मूल उपदेष्टा होने की दृष्टि से, गुरु से भी पहले अरिहन्तों को नमस्कार है।

जैन-धर्म में नवकार मन्त्र से बढ़कर कोई भी दूसरा मन्त्र नहीं है। जैन धर्म अध्यात्म विचारधारा-प्रधान धर्म है, अतः उसका मन्त्र भी अध्यात्म-भावना प्रधान ही होना चाहिए था। और इस रूप में नवकार मन्त्र सर्व-श्रेष्ठ मन्त्र है। नवकार मन्त्र के सम्बन्ध में जैन-परम्परा की मान्यता है कि यह सम्पूर्ण जैन वाङ्मय का अर्थात् चौदह पूर्व का सार है, निचोड़ है। चौदह पूर्व का सार इसलिए है कि इसमें समभाव की महत्ता का दिग्दर्शन कराया गया है, बिना किसी साम्प्रदायिक या मिथ्या जाति-गत विशेषता के गुण-पूजा का महत्त्व बताया गया है। जैन-धर्म की सस्कृति का प्रवाह समभाव को लक्ष्य में रखकर प्रवाहित हुआ है, फलतः सम्पूर्ण जैन-साहित्य इसी भावना से श्रोत-प्रोत है। जैन-साहित्य का सर्वप्रथम मन्त्र नवकार मन्त्र भी उसी दिव्य समभाव का प्रमुख प्रतीक है। अतः यह चौदह पूर्व-रूप जैन-साहित्य का सार है, परम निष्पन्द है। नवकार को मन्त्र क्यों कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो मनन करने से, चिन्तन करने से दुःखों से त्राण-रक्षा करता है, वह मन्त्र होता है—

“मन्त्र परमो ज्ञेयो मनन त्राणे ह्यतो नियमात्”

वह स्युत्पत्ति नमस्कार मंत्र पर ठीक बैठती है। मोक्षराग महापुरुषों के प्रति अक्षरशः भयान्-यत्ति व्यक्त करने से अपने आपका हीन समझने रूप संसार का नारा होता है, संसार का नारा होने पर आत्मिक शक्ति का विकास होता है, और आत्मिक शक्ति का विकास होने पर समस्त संकटों का नारा स्वयं सिद्ध है।

प्राचीन धर्म-ग्रन्थों में नमस्कार मंत्र का दूसरा नाम परमेश्वरी मंत्र भी है। जो महान् आत्मार्य परम अर्थात् उच्च स्वल्प में—समभाव में ही स्थित रहती है, व परमेश्वरी कहलाती है। आध्यात्मिक विकास के ऊँचे पक्ष पर पहुँच हुए हीन ही परमेश्वरी माने गए हैं और जिसमें वह परमेश्वरी आत्माओं का नमस्कार किया गया हो वह मंत्र परमेश्वरी मंत्र कहलाता है।

वैन-वरन्धरा नमस्कार मंत्र को महान् मंगल के रूप में बहुत बड़ा आदर का स्वास्त्र देती है। अनेक आचार्यों ने इस सम्बन्ध में नमस्कार की महिमा का बखान किया है और नमस्कार की श्रुति में भी कहा गया है कि नमस्कार ही सब मंगलों में प्रथम अर्थात् अनन्त आत्म-शुद्धों को विस्तृत करने वाला सर्व-प्रधान मंगल है—

‘मंगलाक्षं च सम्पत्तिं पदमं इव च मंगलं’

हो तो अब बरा मंगल के ऊपर भी विचार कर लें कि वह प्रधान मंगल किस प्रकार है? मंगल के दो प्रकार हैं—एक शुभ्य मंगल और दूसरा भाव मंगल। शुभ्य मंगल को बौद्धिक मंगल और भाव मंगल को सांकेतिक मंगल कहते हैं। वही और अनेक आदि शुभ्य मंगल माने जाते हैं। साधारण जनता इन्हीं मंगलों

उन्होंने जो-कुछ सत्य-वाणी का प्रकाश किया, उमी को आज्ञा-मूर्ति-महाराज जनता को बताते हैं। त्वय मुनि तो सत्य के सीपे साक्षात्कार करने वाले नहीं हैं। वे तो परम्परा से आने वाला सत्य ही जनता के समक्ष रख रहे हैं। अतः सत्य के पूर्ण अनुभवी मूल उपदेश होने की दृष्टि से, गुरु सं भी पहले अरिहन्तों को नमस्कार हैं।

जैन-धर्म में नवकार मंत्र से बढ़कर कोई भी दूसरा मंत्र नहीं है। जैन धर्म अध्यात्म विचारधारा-प्रधान धर्म है, अतः उसका मन्त्र भी अध्यात्म-भावना प्रधान ही होना चाहिए था। और इस रूप में नवकार मंत्र सर्व-श्रेष्ठ मंत्र है। नवकार मंत्र के सम्बन्ध में जैन-परम्परा की मान्यता है कि यह सम्पूर्ण जैन वाङ्मय का अर्थात् चौदह पूर्व का सार है, निचोड़ है। चौदह पूर्व का सार इसलिए है कि इसमें समभाव की महत्ता का दिग्दर्शन कराया गया है, बिना किसी साम्प्रदायिक या मिथ्या जाति-गत विशेषता के गुण-पूजा का महत्त्व बताया गया है। जैन-धर्म की सत्कृति का प्रवाह समभाव को लक्ष्य में रखकर प्रवाहित हुआ है, फलतः सम्पूर्ण जैन-साहित्य इसी भावना से ओत-प्रोत है। जैन-साहित्य का सर्वप्रथम मंत्र नवकार मंत्र भी उसी दिव्य समभाव का प्रमुख प्रतीक है। अतः यह चौदह पूर्व-रूप जैन-साहित्य का सार है, परम निष्पन्द है। नवकार को मंत्र क्यों कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो मनन करने में, चिंतन करने में दुःखों से त्राण-रक्षा करता है, वह मंत्र होता है—

“मंत्र परमो ज्ञेयो मनन त्राणे ह्यतो नियमात्”

पद होते हैं। एक परम्परा भी पद सूत्र प्रकार से भी मानती है। वह इस प्रकार कि पाँच पद तो मूल के हैं और चार पद—नमो नमस्तस्मान्न=ज्ञान को नमस्कार हा नमो ईशस्तस्मान्न=इशान को नमस्कार हा—नमो चरितस्तस्मान्न=चारित्र्य को नमस्कार हा नमो तपस्तस्मान्न=तप को नमस्कार हा—ऊपर की श्रुति का है। इस परम्परा में चरितहन्त आदि पाँच पद साधक तथा सिद्ध की श्रुति के हैं और अन्तिम चार पद साधना के सूचक हैं। ज्ञान आदि की साधना के द्वारा ही साधु आदि साधक अभ्यात्म-क्षेत्र में प्रगति करते हुए प्रथम चरितहन्त बनते हैं और परचातु अजर, अमर सिद्ध हो जाते हैं। इस परम्परा में ज्ञान आदि चार गुणों को नमस्कार करके जैन-धर्म ने बसुन्त गुण-पूजा का महत्त्व प्रकट किया है। अतएव साधु आदि पदों का महत्त्व व्यक्ति की दृष्टि से नहीं गुणों की दृष्टि से है। साधक की महत्ता ज्ञान आदि की साधना के द्वारा ही है अन्यथा नहीं। और जब ज्ञानादि की साधना पूर्ण हो जाती है, तब साधक चरितहन्त सिद्ध के रूप में देव-अटि में आ जाता है। हाँ या होना ही परम्पराओं के द्वारा तो पद होते हैं और इसी कारण प्रस्तुत मंत्र का नाम नमस्कार मंत्र है। नमस्कार मंत्र के नौ पद ही क्यों हैं ? नौ पद का क्या महत्त्व है ? इन प्रश्नों पर भी यदि कुछ सोचा-सा विचार कर लें तो एक गम्भीर रहस्य स्पष्ट हो जाएगा।

भारतीय साहित्य में भी का अद्भुत अक्षय सिद्धि का सूचक माना गया है। हमारे अद्भुत अक्षय नहीं रहते अपने स्वरूप से व्युत्पन्न हो जाते हैं। परन्तु, नौ का अद्भुत हमारा अक्षरव, अक्षर बना रहता है। अक्षरव के लिए दूर न जाकर मात्र नौ के पक्षों को ही ले लें। पाठक साधना की के साथ नौ का पक्ष

के व्यामोह में फँसा पड़ी है। अनेक प्रकार के मिथ्या विश्वास द्रव्य मंगलों के कारण ही फैले हुए हैं। परन्तु, जैन-धर्म द्रव्य मंगल की महत्ता में विश्वास नहीं रखता। क्योंकि ये मंगल, अमंगल भी हो जाते हैं और सदा के लिए दुःखरूप अमंगल का अन्त भी नहीं करते। अतः द्रव्य मंगल ऐकान्तिक और आत्यन्तिक मंगल नहीं हैं। दही यदि ज्वर की दशा में खाया जाय, तो क्या होगा ? अतः यदि मस्तक पर न लग कर आस में पड़ जाय, तो क्या होगा ? अमंगल ही होगा न ? अस्तु, द्रव्य मंगल का मोह छोड़कर सच्चे साधक को भाव मंगल ही अपनाना चाहिए। नवकार मन्त्र भाव मंगल है। यह अन्तर्जगत् से—भाव लोक से सम्बन्ध रखता है अतः भाव मंगल है। यह भाव मंगल सर्वथा और सर्वदा मंगल ही रहता है, साधक को सब प्रकार के मन्दो से बचाता है, कभी भी अमंगल एवं अहितकर नहीं होता। भाव मंगल जप, तप, ज्ञान, दर्शन, स्तुति, चारित्र्य, नमस्कार, नियम आदि के रूप में अनेक प्रकार का होता है। ये सब-के-सब भाव मंगल, मोक्ष रूप सिद्धि के साधक होने से ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक मंगल है। नवकार मन्त्र जप तथा नमस्कार-रूप भाव मंगल है। प्रत्येक शुभ कार्य करने से पहले नवकार मन्त्र पढ़कर भाव मंगल कर लेना चाहिए। यह सब मंगलों का राजा है, अतः समार के अन्य सब मंगल इसी के दासानुदास हैं। सच्चे जैन की नजरों में दूसरे मंगलों का क्या महत्त्व हो सकता है ?

नवकार मन्त्र के नमस्कार मन्त्र, परमेष्ठी मन्त्र आदि कितने ही नाम हैं। परन्तु सबसे प्रसिद्ध नाम नवकार ही है। नवकार मन्त्र में नव अर्थान् नौ पद हैं, अतः इसे नवकार मन्त्र कहते हैं, पाँच पद तो मूल पदों के हैं और चार पद चूलिका के, इस प्रकार कुल नौ

भी अक्षय अक्षर अक्षर पद प्राप्त कर सेता है। नवकार मंत्र का साधक कभी भीन्ध हीन और तीन नहीं हो सकता। वह बराबर अम्पुय और निम्पेयस का प्रगतिशील बात्री रहता है।

नव-पदामक नवकार मंत्र से आध्यात्मिक विकास-क्रम की सूचना होती है। नौ के पहाड़े की गणना में ६ का अष्ट मूल है। तदन्तर क्रमशः १८ २७ ॥ ४४ ४४ ६३ ७२, ८१ और ९० का अष्ट है। इस पर से यह भाव प्रमित होता है कि आत्मा के पूर्ण विद्युत्-सिद्धस्वरूप का प्रतीक ६ का अष्ट है जो कभी अशुद्ध नहीं होता। आगे के अष्टों में दो-दो अष्ट हैं। उनमें पहला अष्ट शुद्धि का प्रतीक है और दूसरा अष्टुद्धि का। समस्त संसार के अक्षय प्राणी १८ अष्ट की वंश में है। उनमें विद्युद्धि का मात्र एक छोटा-सा अंश है और काम क्षेत्र में मोह आदि की अष्टुद्धि का अंश आठ है। यहाँ से साधना का जीवन शुरू होता है। सम्बन्ध आदि की बोझी-सी साधना के पदार्थ आत्मा को २७ के अंश का स्वरूप मिला जाता है। भाव यह है कि इधर शुद्धि के क्षेत्र में एक अंश और बढ़ जाता है और उधर अष्टुद्धि के क्षेत्र में एक अंश कम होकर मात्र ७ अंश ही रह जाते हैं। आगे चल कर अष्टों-अष्टों साधना कभी होती जाती है त्यों-त्यों शुद्धि के अंश बढ़ते जाते हैं और अष्टुद्धि के अंश कम होते जाते हैं। अन्त में जब कि साधना पूर्ण रूप में पहुँची है तो शुद्धि का क्षेत्र पूर्ण हो जाता है और उधर अष्टुद्धि के क्षेत्र मात्र शून्य रह जाता है। संक्षेप में ६ का अंश हमारे सामने यह आदर्श रखता है कि साधना के पूर्ण हो जाने पर साधक की आत्मा पूर्ण विद्युत् हो जाती है, उसमें अष्टुद्धि का एक भी अंश नहीं होता। अष्टुद्धि के सर्वथा

गितने जागँ सर्वत्र नौ का ही अङ्क जेप रूप में उपलब्ध होगा—

मी अक्षय अक्षर अमर पद प्राप्त कर सता है। नमस्कार मंत्र का सापेक्ष कमी कीज हीन और हीन नहीं हो सकता। वह बराबर अमरुप और निभेयस का प्रगतिशील पात्री रहता है।

नव-पञ्चमक नमस्कार मंत्र से आध्यात्मिक विकास-क्रम को भी सूचना होती है। नौ के पहलू को गणना में ६ का अक्षर मूल है। तदनन्तर क्रमशः १८, २७, ३६, ४५, ५४, ६३, ७२, ८१ और ९० का अक्षर है। इस पर से यह भाव प्रानित होता है कि आत्मा के पूर्ण विरुद्ध—सिद्धत्व-रूप का प्रतीक ६ का अक्षर है, जो कमी लपिष्ट नहीं होता। आगे के अक्षरों में हा-हा अक्षर है। उनमें पहला अक्षर शुद्धि का प्रतीक है, और दूसरा अक्षर शुद्धि का। समस्त संसार के अक्षरों प्राची १८ अक्षर की गणना में हैं। उनमें विरुद्ध का मात्र एक छोटा-सा अक्षर है और कम कोष सोम, माह आदि की अक्षर शुद्धि का अक्षर आठ है। यहाँ से साधना का जीवन शुरू होता है। सम्यक्त्व आदि की पाड़ी-सी साधना के पश्चात् आत्मा को २७ के अक्षर का स्वरूप मिल जाता है। भाव यह है कि इपर शुद्धि के क्षेत्र में एक अक्षर और बढ़ जाता है और इपर अक्षर शुद्धि के क्षेत्र में एक अक्षर कम होकर मात्र ७ अक्षर ही रह जाते हैं। आगे बढ़ कर अक्षर-अक्षरों साधना लम्बी होती जाती है स्वो-स्वो शुद्धि के अक्षर बहुत जाते हैं, और अक्षर शुद्धि के अक्षर कम होत जाते हैं। अन्त में जब कि साधना पूर्ण रूप में पहुँची है तो शुद्धि का क्षेत्र पूर्ण हो जाता है और इपर अक्षर शुद्धि के क्षेत्र मात्र शून्य रह जाता है। संक्षेप में ६ का अक्षर हमारे सामने यह आदर्श रखता है कि साधना के पूर्ण हा ज्ञान पर सापेक्ष की आत्मा पूर्ण विरुद्ध हो जाती है उसमें अक्षर शुद्धि का एक भी अक्षर नहीं होता। अक्षर शुद्धि के सर्वथा

सम्यक्त्व-सूत्र

अनिहंतो मह देवो, आकञ्जीवं सुसाधुबो गुरुबो ।
निह-परमार्थं तथे, इमं सम्मत्तं मयं गहिर्व ॥

शुद्धार्थ

आकञ्जीवं = जीवन पर्यन्त

निह-परमार्थ = नीतराग इव
का प्रत्यक्षित तत्त्व हो

मह = मरे

तथे = तत्त्व है, धर्म है

अनिहंतो = अविच्छिन्न अमरत्व

इव = यद्

देवो = देव हैं

सम्मत्त = सम्यक्त्व

सुसाधुबो = जेष्ठ साधू

वे = मैंने

गुरुबो = गुरु हैं

गहिर्व = महत्त्व किया

आवार्थ

राग-द्वेष के जीतन वाले श्री अविच्छिन्न अमरत्व मर इव हैं
जीवन-पर्यन्त सबम की साधना करने वाले सबे साधु मरे गुरु हैं
भा किनारेवर इव का बरतावा हुआ अहिंसा सत्य आदि ही मरा
धर्म है—यद् इव गुरु, धर्म पर अज्ञान-स्वरूप सम्यक्त्व-व्रत मैंने
पावनजीवन के लिए प्रयत्न किया ।

विवेचन

यह सूत्र 'मन्यक्त्व-सूत्र' कहा जाना है। मन्यक्त्व, जैनत्व की वह प्रथम भूमिका है, जहाँ ने अन्य प्राणी का जीवन अज्ञान अन्धकार से निकल कर ज्ञान के प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। आगे चलकर श्रावक आदि की भूमिकाओं में जो कुछ भी त्याग-वेराग्य, उप-तप, नियम-वन आदि साधनाएँ हो जाती हैं, उन सबकी बुनियाद मन्यक्त्व ही मानी गई है। यदि मूल में मन्यक्त्व नहीं है, तो अन्य सब तप आदि प्रमुख क्रियाएँ, केवल अज्ञान कष्ट ही मानी जाती हैं, धर्म नहीं। अतः वे मनार-चक्र का घेरा बढ़ाती ही हैं, घटाती नहीं।

मत्ता श्रावकत्व और मत्ता साधुत्व पाने के लिए सब से पहली शर्त मन्यक्त्व-प्राप्ति की है। मन्यक्त्व के बिना होने वाला व्यावहारिक चारित्र्य, चाहे वह थोड़ा है या बहुत, वस्तुतः कुछ है ही नहीं। बिना अङ्क के लाखों, करोड़ों, अर्बों विन्दियाँ केवल शून्य कहलाती हैं, गणित में सम्मिलित नहीं हो सकतीं। हाँ, अङ्क का आश्रय पाकर शून्य का मूल्य दश गुणा हो जाता है। इसी प्रकार मन्यक्त्व प्राप्त करने के बाद व्यावहारिक चारित्र्य भी निश्चय में परिणत होकर पूर्णतया उद्दीप्त हो उठता है।

चारित्र्य का पद तो बहुत दूर है, मन्यक्त्व के अभाव में तो मनुष्य ज्ञानी होने का पद भी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा प्रयत्न उसके लिए अशक्य है। भले ही मनुष्य न्याय या दर्शन आदि शास्त्र के गभीर रहस्य जान ले, विज्ञान के क्षेत्र में हजारों नवीन आविष्कारों की सृष्टि कर डाले, धर्म-शास्त्रों के गहन-से-गहन विषयों पर भाव-भरी टिप्पणियाँ भी लिख छोड़े, परन्तु मन्यक्त्व

के बिना वह मात्र विद्वत् हो सकता है, ज्ञानी नहीं। विद्वान् भीरु ज्ञानी दोनों के दृष्टि-क्षेत्र में बड़ा भारी अन्तर है। विद्वान् का दृष्टि-क्षेत्र संसारामिमुक्त होता है, जबकि ज्ञानी का दृष्टि-क्षेत्र आत्मादिमुक्त। फलतः मिथ्यादृष्टि विद्वान् अपने ज्ञान का उपयोग कदाग्रह के पोषण में करता है और सम्पन्नदृष्टि ज्ञानी सदाग्रह के पोषण में। यह सदाग्रह का-सत्य की पूजा का निमित्त दृष्टि-क्षेत्र बिना सम्बन्ध के क्वापि प्राप्त नहीं हो सकता। अतएव महाबान महावीर ने अपने पाषाणपुरी के अन्तिम धर्म प्रवचन में स्पष्ट रूप से कहा है—‘सम्बन्ध-हीन को ज्ञान नहीं होता ज्ञान-हीन को चारित्र्य नहीं होता चारित्र्य-हीन को मोक्ष नहीं होता और माङ्ग-हीन को निर्वाण-पद नहीं मिल सकता—

नन्दंश्चक्षिस्त नायं

माक्षेयं विद्या न दृति कश्चिदुवा ।

अर्गुक्षिस्त नलि मोक्षो

नलि अमोक्षस्त निन्वायं ॥

—उत्तराध्याय-सूत्र २८/३

सम्बन्ध की महत्ता का वर्णन काफी अच्छा हो चुका है। अब प्रश्न यह उठता है कि वह सम्बन्ध है क्या चीज ? उक्त प्रश्न के उत्तर में कहना है कि संसार में जितनी भी आत्माएँ हैं, वे सब तीन अवस्थाओं में विभक्त हैं— १—बहिरात्मा २—अन्तरात्मा और ३—परमात्मा ।

पहली अवस्था में आत्मा का वास्तविक गुण स्वरूप मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के आवरण से सर्वथा ढका रहता है। अतः आत्मा निरंतर मिथ्या संस्कारों में फँस कर, वीरगति

भोग विलासों को ही अपना आदर्श मान लेता है, उनकी प्राप्ति के लिए ही अपनी सम्पूर्ण शक्ति का अपव्यय करता है। वह सत्य सत्त्वों की ओर कभी माँह कर भी नहीं देखता। जिस प्रकार ज्वर के रोगी को अच्छे-से-अच्छा पथ्य भोजन अच्छा नहीं लगता, इसके विपरीत, कुपथ्य भोजन ही उसे अच्छा लगता है, ठीक इसी प्रकार मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय से जीव का सत्य-वर्म के प्रति द्वेष तथा असत्य वर्म के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। यह बहिरात्मा का स्वरूप है।

दूसरी अवस्था में, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का आवरण छिन्न-भिन्न हो जाने के कारण, आत्मा, सम्यक्त्व के आलोक से आलोकित हो उठता है। यहाँ आकर आत्मा सत्य धर्म का साक्षात्कार कर लेता है, पौद्गलिक भोग-विलासों की ओर से उदासीन-सा होता हुआ शुद्ध आत्म-स्वरूप की ओर झुकने लगता है, आत्मा और परमात्मा में एकता साधने का भाव जागृत करता है। इसके अनन्तर, ज्यों-ज्यों चारित्र्य मोहनीय कर्म का आवरण, क्रमशः शिथिल, शिथिलतर एवं शिथिलतम होता जाता है, त्यों त्यों आत्मा बाह्य भावों से हट कर अन्तरंग में केन्द्रित होता जाता है और विकासानुसार इन्द्रियों का जय करता है, त्याग प्रत्याख्यान करता है और आवक्य एवं साधुक्य के पद पर पहुँच जाता है। यह अन्तरात्मा का स्वरूप है।

तीसरी अवस्था में आत्मा अपने आध्यात्मिक गुणों का विकाश करते करते अन्त में अपने विशुद्ध आत्म स्वरूप को पा लेता है, अनादि-प्रवाह से—निरन्तर चले आने वाले ज्ञानावरण आदि सघन कर्म-आवरणों का जाल सर्वथा नष्ट कर देता है, और अन्त में केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन की ज्योति

के पूर्व प्रकार से जगमगा उठता है। यह परमात्मा का स्वरूप है।

पहला दूसरा और तीसरा गुणस्थान बहिरात्म-अवस्था का चित्रण है। चौथे से बारहवें तक के गुणस्थान अन्तरात्म-अवस्था के परिचायक हैं, और तरहवों चौदहवों गुणस्थान परमात्म अवस्था का सूचक है। प्रत्येक साधक बहिरात्म मान की अवस्था से निष्क्रम कर अन्तरात्मा की 'आदि भूमिका' सम्पत्त्व पर आता है एवं सर्वप्रथम वहीं पर कृत्य की वास्तविक स्योति के दर्शन करता है। यह सम्पन्नष्टि नामक गुणस्थान की भूमिका है। यहां से आगे बढ़कर पाँचवें गुणस्थान में आचर्य के तथा षष्ठवें गुणस्थान में साधुत्व के पर पर पहुँच जाता है। सातवें से लेकर बारहवें तक मन्त्र के गुणस्थान साधुता के विकास की भूमिकारूप हैं। बारहवें गुणस्थान में सर्वप्रथम माहमीय कर्म मण्ड होता है। और स्यो ही माहमाय कर्म का नारा होता है, स्यो ही उत्पल कानावरणाम इसनावरणीय अन्तरात्म-कर्म का नारा हो जाता और साधक तरहवें गुणस्थान में पहुँच जाता है। तेरहवें गुणस्थान का स्वामी पूर्ण बीतराग ब्रह्मा पर पहुँचा हुआ जीवन मुक्त 'विन' हो जाता है। तरहवें गुणस्थान में आयुष्कर्म ब्रह्मीय आदि भागावर्तकर्मों को योग्यता हुआ अन्तिम समय में चौदहवें गुणस्थान की भूमिका पार करता है और सदा के लिए अमर, अमर, विरेह-मुक्त 'सिद्ध' बन जाता है। सिद्ध पर आत्मा के विकास का अन्तिम स्थान है। जहाँ आकर वह पूर्णता प्राप्त होती है, जिसमें फिर व कभी और विकास होता है और न हास।

सम्बन्धन का क्या स्वरूप है और वह किस भूमि पर प्राप्त होता है—यह ऊपर के विवेचन से पूर्णतया स्पष्ट हो चुका

है। सत्तेप में, सम्यक्त्व का सीधा-सादा अर्थ किया जाय, तो 'विवेक-दृष्टि' होता है। सत्य और असत्य का विवेक हो जीवन को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करता है। धर्म-शास्त्रों में सम्यक्त्व के अनेक भेद प्रतिपादन किए हैं। उनमें मुख्यतया दो भेद अधिक प्रसिद्ध हैं—निश्चय और व्यवहार। आध्यात्मिक विकास से उत्पन्न आत्मा की एक विशेष परिणति, जो ज्ञेय=जानने योग्य-जीवाजीवादि तत्त्व को तात्त्विक रूप में जानने की और हेय=झोड़ने-योग्य हिंसा, असत्य आदि पापों के त्यागने की, और उपादेय=ग्रहण करने-योग्य व्रत, नियम आदि को ग्रहण करने की अभिरुचि-रूप है, वह निश्चय सम्यक्त्व है। व्यवहार सम्यक्त्व श्रद्धा-प्रधान होता है। अतः कुदेव, कुगुरु, और कुधर्म को त्याग कर सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर दृढ़ श्रद्धा रखना व्यवहार सम्यक्त्व है। व्यवहार सम्यक्त्व, एक प्रकार से निश्चय सम्यक्त्व का ही बहिर्मुखी रूप है। किमी व्यक्ति-विशेष में साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा विशेष गुणों किंवा आत्म-शक्ति का विकास देखकर उसके सम्बन्ध में जो एक स्थायी आनन्द की बेगवती धारा हृदय में उत्पन्न हो जाती है, उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा में महापुरुषों के महत्व की आनन्द-पूर्ण स्वीकृति के साथ-साथ उनके प्रति पूज्य-बुद्धि का संचार भी है। अस्तु, सत्तेप में निचोड़ यह है कि "निश्चय सम्यक्त्व अन्तरंग की चीज है, अतः वह मात्र अनुभव-गम्य है। परन्तु, व्यवहार सम्यक्त्व की भूमिका श्रद्धा पर है, अतः वह बाह्य दृष्टि से भी प्रत्यक्ष सिद्ध है।"

प्रस्तुत सम्यक्त्व-सूत्र में व्यवहार सम्यक्त्व का वर्णन किया गया है। यहाँ बतलाया गया है कि किस को गुरु मानना और किस को धर्म मानना? साधक प्रतिज्ञा करता है—अरिहन्त

मर देव हैं, सब साधु मरे गुरु हैं, भिम-प्रस्थित क्यामव सदा
धर्म मेरा धर्म है।

द्वय अरिहन्त

जैन-धर्म में स्वर्गीय भोग-विशाली देवों का स्थान कुछ
अशौचिक एवं आत्तराजीय रूप में नहीं माना है। उनकी पूजा
भक्ति या सेवा करना मनुष्य की अपना मानसिक गुलामी के
सिवा और कुछ नहीं। किन्तु शायन आध्यात्मिक भावना-प्रधान
धर्म है अतः यहाँ कहा और भक्ति के द्वारा क्यास्य द्रव्य बही हो
सकता है, जो इतना ज्ञान एवं चारित्र्य के पूर्य विस्मय पर पहुँच
गया हो संसार की समस्त मोह-माया को त्याग चुका हो कबल
ज्ञान तथा कबल-स्वर्ग के द्वारा मृत मविष्यन् सदा बतमान होत
काय और तीक्ष्ण शक्ति को प्रत्यक्ष-रूप में इस्तामककृत्य ज्ञानता
रक्षता हो। जैन-धर्म का कथना है कि सदा अरिहन्त द्रव्य बही
महापुरुष होता है, जो अद्वारद्वयों से सर्वथा रहित होता है।
अद्वारद्वय दोष इस प्रकार हैं—

- १ दानान्तराय
- २ भोगान्तराय
- ३ बीजान्तराय
- ४ रति = प्रीति
- ५ सुगुप्ता = पृथा
- ६ काम = विकार
- ७ निश्र = प्रमाद
- ८ राग
- ९ शोक = चिन्ता

- १ क्षामान्तराय
- ४ उपभोगान्तराय
- ५ दास्य = ईदो
- ८ अरति = अप्रीति
- ९ भय = डर
- १० अज्ञान = मूढ़ता
- ११ अपिरति = त्याग का अभाव
- १२ द्वेष
- १३ मिथ्यात्व = असत्य विश्वास

अन्तराय का अर्थ विघ्न होता है। जब उक्त कर्म का उदय होता है, तब दान आदि देने में और अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति में विघ्न होता है। अपनी इच्छानुसार किसी भी कार्य का सम्पादन नहीं कर सकता। अरिहन्त भगवान का अन्तराय कर्म क्षय हो जाता है, फलतः दान, लाभ आदि में विघ्न नहीं होता।

गुरु निर्ग्रन्थ

जैन-धर्म में गुरु का महत्त्व त्याग की कसौटी पर ही परखा जाता है। जो सत्पुरुष पांच महाव्रतों का पालन करता हो, छोटे बड़े सब जीवों पर समभाव रखता हो, भिक्षा-वृत्ति के द्वारा भोजन-यात्रा पूर्ण करता हो, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ—स्त्री जाति को छूता तक न हो, किसी भी मोटर-रेल आदि की सवारी का उपयोग न कर हमेशा पैदल ही विहार करता हो, वही, सच्चे गुरु-पद का अधिकारी है।

धर्म जीवदया आदि

सच्चा धर्म वही है, जिसके द्वारा अन्तःकरण शुद्ध हो, वासनाओं का क्षय हो, आत्म-गुणों का विकास हो, आत्मा पर से कर्मों का आवरण नष्ट हो अन्त में आत्मा अजर, अमर पद पाकर सदाकाल के लिए दुखों से मुक्ति प्राप्त कर ले। ऐसा धर्म अहिंसा, सत्य, अस्तेय—चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह—सन्तोष तथा दान, शील, तप और भावना आदि है।

सम्यक्त्व के लक्षण

सम्यक्त्व अन्तरंग की चीज है, अतः उसका ठीक-ठीक पता लगाना साधारण लोगों के लिए जरा मुश्किल है। इस सम्बन्ध में

निश्चित रूप से कबक जानती ही कुछ कह सकते हैं । तथापि आगम में सम्पत्त्वपारी व्यक्ति की विशेषता बतलाते हुए पाँच पिन्ह ऐसे बतलाए हैं, जिनसे व्यवहार-कृश में भी सम्पद्दर्शन की पहचान हो सकती है ।

१—प्रशम—आत्मा परमात्मा आदि तत्त्वों के अस्तित्व पकपाठ से होने वाला व्यामह आदि दोषों का व्यवमन होना 'प्रशम' है । सम्पद्गृष्टि आत्मा कभी भी दुरामहो नहीं होता । यह अस्तित्व को त्यागने और सत्य को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है । एक प्रकार से अज्ञात समस्त जीवन सत्त्वमय और सत्य के लिए ही होता है ।

२—सकै—काम, क्रोध, मान, माया आदि सांसारिक बन्धनों का मय ही 'सकै' है । सम्पद्गृष्टि किसी भी प्रकार का मय नहीं करता । वह हमेशा निर्मय एवं निर्द्वन्द्व रहता है और उत्कृष्ट कृपा से पहुँच कर तो जीवन-मरण, ज्ञान-काम, सृष्टि, निष्ठा आदि के मय में भी मुक्त हो जाता है । परन्तु, यदि वह कोई मय है तो वह सांसारिक बन्धनों का मय है । वास्तुतः यह है भी ठीक । आत्मा के पतन के लिए सांसारिक बन्धनों से बढ़कर और कोई चीज नहीं है । जो इनसे ऊँचा रहेगा वही अपने को बन्धनों से स्वतंत्र कर सकेगा ।

३—निर्वेद—विषय भावों में आसक्ति का कम हो जाना 'निर्वेद' है । जो अनुपम योग-वासना का गुह्यम है, विषय की पूर्ति के लिये अथर्व-से-अथर्व अस्थाचार कराने पर भी उठकर रह जाता है । यह सम्पद्गृष्टि किस तरह बन सकता है ? आसक्ति और सम्पद्दर्शन का तो दिन रात अ-सा वैर है । जिस साधक

के हृदय में ममार के प्रति आसक्ति नहीं है, जो विषय-भोगों से कुछ उदासीनता रखता है, वही सम्यग्-दर्शन की ज्योति से प्रकाशमान है।

४—अनुकम्पा—दुःखित प्राणियों के दुःखों को दूर करने की बलवती इच्छा 'अनुकम्पा' है। सम्यग् दृष्टि साधक, सकट में पड़े हुए जीवों को देख कर विकल हो उठता है, उन्हें बचाने के लिए अपने समस्त सामर्थ्य को लेकर उठ खड़ा होता है। वह अपने दुःख से इतना दुःखित नहीं होता, जितना कि दूसरों के दुःख से दुःखित होता है। जो लोग यह कहते हैं कि दुनियाँ मरे या जिए, हमें क्या लेना देना है? मरते को बचाने में पाप है, धर्म नहीं। उन्हें सम्यक्त्व के उक्त अनुकम्पा-लक्षण पर ही लक्ष्य देना चाहिए अनुकम्पा ही तो भव्यत्व का परिपाक है। अभव्य बाह्यत जीव-रक्षा कर सकता है, परन्तु अनुकम्पा कभी नहीं कर सकता।

५—आस्तिक्य—आत्मा आदि परोक्ष किन्तु आगम प्रमाण सिद्ध पदार्थों का स्वीकार ही आस्तिक्य है। साधक आखिरकार साधक ही है, सिद्ध नहीं। अतः वह कितना ही प्रखर बुद्धि क्यों न हो परन्तु आत्मा आदि अरूपी पदार्थों को वह कभी भी प्रत्यक्षत इन्द्रिय-ग्राह्य नहीं कर सकता। भगवद्-वाणी पर विश्वास रखते बिना साधना की यात्रा तय नहीं हो सकती। अतः युक्ति-क्षेत्र में अधिक अग्रसर होते हुए भी, साधक को आगम-वाणी से अपना स्नेह-सम्बन्ध नहीं तोड़ना चाहिए।

मिथ्यात्व-परिहार

सम्यक्त्व का विरोधी तत्त्व मिथ्यात्व है। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों का एक स्थान पर होना असम्भव है। अतः

सम्यक्त्व-धारी मायक का कर्तव्य है कि वह मिथ्यात्व भाषमाथ्यों
॥ मयरा मयधान रहें। कहीं ऐसा न हो कि भ्रमि-वरा मिथ्यात्व
की धारणाओं पर बलकर अपने सम्यक्त्व को मलिन कर बैठे।
संक्षेप में मिथ्यात्व के दश भेद हैं—

१—जिनके कंचन और कामिनी नहीं जुमा सकती जिनके
सांसारिक हाथों की प्रशंसा निरा आदि कुम्भ नहीं कर सकती
जैसे सदाचारी साधुओं को साधु न समझना।

२—जो कंचन और कामिनी के दाम बने हुए हैं जिनके
सांसारिक हाथों से पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त की दिन-रात इच्छा बनी
रहती है, ऐसे साधु-वरा पारिवों को साधु समझना।

३—जमा मायक आर्जव शीघ्र सत्य मयम उप त्याग
आर्जित्य और ब्रह्मचर्य—य वरा प्रकार का धर्म है। दुराग्रह के
कारण उक्त धर्म को अधर्म समझना।

४—जिन कारणों से अथवा विचारों से आत्मा की अधोगति
होती है, वह अधर्म है। अस्तु हिमा करना शराब पीना
जुआ खेलना वृक्षों की कुराई साधना इत्यादि अधर्म को धर्म
समझना।

५—शरीर, इन्द्रिय और मन ये सब हैं। इनको आत्मा
समझना अर्थात् अजीब को जीब मानना।

६—जीब को अजीब मानना। जैसे कि गाय बैल बकरी
आदि प्राणियों में आत्मा नहीं है, अतएव इनके मारने या कान
में कोई पाप नहीं है—ऐसी मान्यता रखना।

७—उन्मार्ग को सुमार्ग समझना । शीतला-पूजन, गंगा-स्नान, श्राद्ध आदि जो पुरानी या नयी कुरीतियाँ हैं, जिनसे सचमुच हानि होती है, उन्हें ठीक समझना ।

८—सुमार्ग को उन्मार्ग समझना । जिन पुरानी या नयी प्रथाओं से धर्म की वृद्धि होती है, सामाजिक उन्नति होती है, उन्हें ठीक न समझना ।

९—कर्म रहित को कर्म-सहित मानना । परमात्मा में राग, द्वेष नहीं हैं, तथापि यह मानना कि भगवान् अपने भक्तों की रक्षा के लिए दैत्यों का नाश करते हैं और अमुक स्त्रियों की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पति बनते हैं, इत्यादि ।

१०—कर्म-सहित को कर्म-रहित मानना । भक्तों की रक्षा और शत्रुओं का नाश राग, द्वेष के बिना नहीं हो सकता, और राग, द्वेष कर्म-सम्बन्ध के बिना नहीं हो सकते तथापि मिथ्या आग्रह वश यही मानना कि यह सब भगवान् की लीला है । सब-कुछ करते हुए भी अलिप्त रहना उन्हें आता है और इसलिए वे अलिप्त रहते हैं । उक्त दश प्रकार के मिथ्यात्व में सतत् दूर रहना चाहिए ।

सम्यक्त्व-सूत्र का प्रतिदिन पाठ क्यों ?

अतः में एक प्रश्न है कि जब साधक अपनी साधना के प्रारम्भिक काल में सर्व-प्रथम एक बार सम्यक्त्व ग्रहण कर ही लेता है और तत्पश्चान् ही अन्य धर्म-क्रियाएँ शुरू करता है, तब फिर उसका नित्य प्रति पाठ क्यों ? क्या प्रतिदिन नित्य नयी सम्यक्त्व ग्रहण करनी चाहिए ? उत्तर है कि सम्यक्त्व तो एक बार प्रारम्भ में ही ग्रहण की जाती है, रोजाना नहीं । परन्तु,

प्रत्येक सामायिक आदि धर्म-क्रिया के आरम्भ में रोजाना का यह पाठ बोझा जाता है, इसका प्रयोजन सिर्फ यह है कि महद्य की हुई सम्पत्त्व की स्मृति को सदा ताजा रक्खा जाय । प्रतिदिन प्रतिष्ठा का रोहरावे रत्न से आत्मा में बह का संचार होता है, और प्रतिष्ठा निम्न प्रति अधिकधिक स्पष्ट शुद्ध एवं सबल होती जाती है ।

चउविहङ्गसाधनमुक्तये—चार प्रकार के कथाओं से मुक्त

इष्ट—इष्ट

अष्टादश-गुणैश्च संयुक्ते—अष्टादश गुणों से संयुक्त

पञ्च महाभक्त-गुणैः—पाँच महा भक्तों से युक्त

पञ्चविंशत्यक्षरैश्च समन्वितो—पाँच प्रकार के अक्षरों के पाठन में समर्थ

पञ्चसमिधो—पाँच समिधों वाले

तिगुणैः—तीन गुणों वाले

अष्टादशगुणैः—अष्टादश गुणों वाले सच्चे त्वागी

मन्त्र—मन्त्र

गुरु—गुरु हैं

भावार्थ

पाँच इन्द्रियों के वैयक्तिक आनन्द को छोड़ने वाले महाभक्त
स्त की नवविध गुणियों को—नी बातों को धारण करने वाले
अथवा चार प्रकार की कथाओं से मुक्त, इस प्रकार अष्टादश
गुणों से संयुक्त

—अर्थात् अथवा पाँच महा भक्तों से युक्त, पाँच अक्षरों के
पाठन करने में समर्थ पाँच समिधों और तीन गुणों के धारण
करने वाले अथवा अष्टादश गुणों वाले सच्चे साधु मेरे गुरु हैं।

विशेषण

मनुष्य का महान् एवं बलवत् भक्त को अत्यन्त एक कम
औरही बातें ध्यान-योग में करी भी प्राप्त करी होता क्या वह हर

किसी के चरणों में झुकने के लिए है ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । मनुष्य का मस्तिष्क विचारों का सर्वश्रेष्ठ केन्द्र है । वह नरक, स्वर्ग और मोक्ष तीनों दुनिया का स्रष्टा है । दृश्य-जगत् में यह जो-कुछ भी वैभव बिखरा पड़ा है, सब उसी की उपज है । अतएव, यदि वह भी अपने-आपको विचार-शून्य बना कर हर किसी के चरणों की गुलामी स्वीकार करने लगे, तो इससे बढ़कर मनुष्य का और क्या पतन हो सकता है ?

शास्त्रकारों ने सद् गुरु की महिमा का मुक्त-कंठ से गुणगान किया है । उनका कहना है कि प्रत्येक साधक को गुरु के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति का भाव रखना चाहिए । भला जो मनुष्य प्रत्यक्ष-सिद्ध महान् उपकार करने वाले एव माया के दुर्गम पथ को पार कर, सयम-पथ पर पहुँचाने वाले अपने आराध्य सद्गुरु का ही भक्त नहीं है, वह परोक्ष-सिद्ध भगवान् का भक्त कैसे हो सकेगा ? साधक पर सद् गुरु का इतना विशाल ऋण है कि उसका कभी बदला चुकाया ही नहीं जा सकता । गुरु की महत्ता अपरम्पार है, अतः प्रत्येक धर्म-साधना के प्रारम्भ में सद् गुरु को श्रद्धा-भक्ति के साथ अभिवन्दन करना चाहिए । परन्तु प्रश्न है ? कौन-सा गुरु ? किसके चरणों में नमस्कार ? सद्गुरु के । रूपधारी के चरणों में नहीं ।

आज ससार में, विशेष कर भारत में गुरु रूप-धारी द्विपद पशुओं की कोई साधारण सी सीमित संख्या नहीं है । जिधर देखिए उधर ही गली-गली में सैकड़ों गुरु-नामधारी महापुरुष घूम रहे हैं, जो भोले-भाले भक्तों को जाल में फसाते हैं, भद्र महिलाओं के उन्नत जीवन को जादू टोने के वहम में नष्ट करते हैं । जहाँ तक दूसरे कारणों को गौण रूप में रक्खा जाय, भारत के पतन

का यदि कोई मुख्य कारण है तो वह गुरु ही है । भक्षा जो दिन-रात मोन-विश्वास में खगे रहते हैं, बड़ाबे के रूप में बड़ी से बड़ी भंडे खेते हैं राखाधों का-सा ठाठ-बाट सम्राट् प्रतिपद कारमीर एवं नैनीताल को सैर करते हैं, मास-मझीरा जाते हैं इतर कुम्हस जगाव हैं, नाटक सिनेमा वकते हैं गोंडा मोंग मुसफ्फा खादि मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, और मोटरों पर बह चोकते हैं उन गुरुधों से वेरा का क्या मन्ना हो सक्का है ? जो स्वयं अन्या हो वह दूसरों को क्या साक मार्ग दिखायगा ? अतएव प्रस्तुत-सूत्र में बतसाया है कि मन्ने गुरु जीवन हैं ? किन्ने बन्दन करना चाहिये ? मन्नेक साधक को एक प्रसिद्ध होना चाहिये कि वह सूत्रांक इचीस गुणों के पता महात्माधों को ही अपना धम-गुह मानेगा अन्य संसारी का नहीं ।" गुरु-बन्धन से पहल उक्त प्रतिष्ठा का मस्मरण करना एवं गुरु क-गुणों का संकल्प करना अत्यावश्यक है । इसी वरेस्य की पूर्ति के लिए यह सूत्र-पाठ, सामायिक करते समय बन्धन से पहले पढ़ा जाता है ।

पांच इन्द्रियों का दमन

जीवात्मा को संसार सागर में बुझाने वाली पांच इन्द्रियों है—
स्पर्शन इन्द्रिय—स्पर्श रसन इन्द्रिय—शिक्षा प्रास इन्द्रिय—
नाक, चक्षु इन्द्रिय—धोंस और भात्र इन्द्रिय—बन । पाँचों इन्द्रियों के मुख्य विषय क्रमशः इस प्रकार हैं—स्पर्श रस गन्ध रूप और शब्द । गुरु का कर्तव्य है कि वह उक्त विषय यदि प्रिय हों तो राग न कर और यदि अप्रिय हों तो द्वेष न करे, प्रस्तुत समभाव से प्रवृत्त करे ।

नवविधि-ब्रह्मचर्य

पाँच इन्द्रियो की चचलता रोक देने से ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन अपने-आप हो जाता है। तथापि ब्रह्मचर्य-व्रत को अधिक दृढ़ता के साथ निर्दोष पालन करने के लिए शास्त्र में नव गुप्तियाँ बतलाई हैं। नव गुप्तियों को साधारण भाषा में बाड़ भी कहते हैं। जिस प्रकार बाड़ अन्दर रही हुई वस्तु का मरक्षण करती है, उसी प्रकार नव गुप्तियाँ भी ब्रह्मचर्य-व्रत का संरक्षण करती हैं।

१—विविक्त-वसति-सेवा—एकान्त स्थान में निवास करना। स्त्री, पशु, और नपुंसक तीनों की चेष्टाएँ काम वर्द्धक होती हैं, अतः ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए उक्त तीनों से रहित एकान्त शान्त स्थान में निवास करना चाहिए।

२—स्त्री-कथा-परिहार—स्त्रियों की कथा का परित्याग करना। स्त्री-कथा से मतलब यहाँ स्त्रियों की जाति, कुल, रूप, और वेशभूषा आदि के वर्णन से है। जिस प्रकार नींबू के वर्णन से जिह्वा में से पानी बह निकलता है, उसी प्रकार स्त्री-कथा से भी हृदय में वासना का फटना बह निकलता है।

३—निषद्यानुपवेशन—निषद्या यानी स्त्री के बैठने की जगह, उस पर नहीं बैठना। शास्त्र में कहा है कि जिस स्थान पर स्त्री बैठती हो, उसके उठ जाने के बाद भी दो घड़ी तक ब्रह्मचारी को वहाँ नहीं बैठना चाहिए। कारण, स्त्री के शरीर के सयोग से वहाँ उष्णता हो जाती है, वासना का वायु-मंडल तैयार हो जाता है। अतः बैठने वाले के मन में विह्वलता आदि दोष पैदा हो

सकत हैं। आत्मकर्म के वैज्ञानिक भी विधुत के नाम से उक्त परिस्थिति को स्वीकार करते हैं।

४—इन्द्रियाप्रयोग—स्त्री के अङ्गोपाङ्ग मुख नत्र हाथ पैर आदि की ओर देखने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि प्रसंग-का कदाचित् दृष्टि पड़ भी जाय तो स्त्री ही हटा लेना चाहिए। सौन्दर्य के देखने से मन में मोहनी जागृत होगी काम-वासना छटेगी और अन्त में ब्रह्मचर्य-व्रत के भंग की आशंका भी उत्पन्न हो जाएगी। जिस प्रकार सूर्य की ओर देखने से आँखों का तंत्र फटता है, वही प्रकार स्त्री के अङ्गोपाङ्गों को देखने से ब्रह्मचर्य का बन्ध निर्बल हो जाता है।

५—कुम्भान्त-शाम्पत्यवचन—एक हीबार के अन्तर से स्त्री-पुरुष रहत हों तो बहा नहीं रहता। कुम्भ का अर्ध हीबार है, अन्तर का अर्ध घूरी से है और शाम्पत्य का अर्ध स्त्री-पुरुष का युग्म है। पास रहने से जुझार आदि के बचन सुनने से काम जागृत हो सकता है। अग्नि के पास रहा हुआ भीम पिघल ही जाता है।

६—दूर्ध्व-कीर्तिप्रसूति—पहली काम-कीर्तियों का स्मरण न करना। ब्रह्मचर्य धारण करने के पहले जो वासना का जीवन रहा है, स्त्रियों के साथ सांसारिक सम्बन्ध अयम रहा है उससे प्रति हो जाने के बाद कभी भी अपने कर्मात्मा में नहीं जाना चाहिए। वासना का क्षेत्र बड़ा भयंकर है। मृत वासनाएँ भी जरा-सी स्मृति आ जाने पर पुनरुज्जीवित हो उठती हैं और वासना को नष्ट-भ्रष्ट कर आकृष्टी हैं। मातृक परार्धा का नष्टा स्थिति के द्वारा जागृत होता हुआ सर्वसाधारण में प्रसिद्ध है।

७—प्रणीतभोजन—प्रणीत का अर्थ अति स्निग्ध है। अतः प्रणीत भोजन का अर्थ हुआ कि जो भोजन अति स्निग्ध है, कामोत्तोजक है, वह ब्रह्मचारी को नहीं खाना चाहिए। पौष्टिक भोजन में शरीर में जो कुछ विषय-वामना की विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें हर कोई मनुष्य से जान सकता है। जिस प्रकार मज्जिपात का रोग भी खाने से भयङ्कर रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार विषय-वामना भी वही आदि पौष्टिक पदार्थों के अभ्यासित सेवन से भङ्क उठती है।

८—अतिमात्राभोग—प्रमाण से अधिक भोजन नहीं करना भोजन का मयम, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए रामबाण अस्त्र है। मूल्य से अधिक भोजन करने से शरीर में आलस्य पैदा होता है, मन में चंचलता होती है, और अन्त में इन सब बातों का असर ब्रह्मचर्य पर पड़ता है।

९—विभूषा-परिवर्जन—विभूषा का अर्थ अलङ्कार एवं श्रृङ्गार होता है, और परिवर्जन का अर्थ त्याग होता है। अतः विभूषा-परिवर्जन का अर्थ 'श्रृङ्गार का त्याग करना' हुआ। स्नान करना, छत्र-कुत्तल लगाना भङ्कदार बढ़िया वस्त्र पहनना, हत्यादि कारणां से अपने मन में भी आशक्ति की भावना जागृत होती है और वृद्धन वाला के मन में भी मोह का उद्रेक हो जाता है। कुम्हार का लाल रत्न मिला, साफ करके छप्पर पर रख दिया। मृत्यु के प्रकाश में ज्या ही चमका, माम ममक कर चील उठाकर ले गई। श्रृङ्गार-प्रेमी साधु के ब्रह्मचर्य का भी यही हाल होता है।

चार कषाय का त्याग

कर्म-बन्ध का मुख्य कारण कषाय है। कषाय का शाब्दिक अर्थ होता है—कष=संसार। आय=आम। अर्थात् जिससे संसार का नाश हो अन्ध-मरण का चक्र बँटता हो वह कषाय है। मुख्य रूप से कषाय के चार प्रकार हैं—

१—लोभ—लोभ से प्रेम का नारा होता है। लोभ कमा से दूर किया जा सकता है।

२—मान—अहंकार बित्त का नारा करता है। बसता के द्वारा अहंकार भट्ट किया जा सकता है।

३—माया—माया का अर्थ कष्ट है। माया मित्रता का नारा करती है। आर्जव—सरलता से माया दूर की जा सकती है।

४—मोह—मोह सबसे अधिक भयंकर कषाय है। यह सभी सद्गुणों का नारा करने वाला है। मोह पर संतोष के द्वारा ही विजय प्राप्त की जा सकती है।

पाँच महाव्रत

१—सर्व प्राणातिपात-विरमण—सब प्रकार से अर्थात् मन वचन और शरीर से प्राणातिपात—बीच की हिंसा—का त्याग करना प्रथम अहिंसा महाव्रत है। प्राणातिपात का अर्थ—प्राणों का अतिपात—नाश है। प्राण इस हैं—पाँच इन्द्रिय मन वचन काय स्वासोच्छ्वास और आयुष्य। विरमण का अर्थ त्याग करना है। अतः किसी भी जीव के प्राणों का नाश करना हिंसा है। हिंसा का त्याग करना अहिंसा है।

२—सर्व-मृषावाद-विरमण—सब प्रकार से मृषावाद—भूठ बोलने—का त्याग करना, सत्य महाव्रत है। मृषा का अर्थ भूठ, वाद का अर्थ भाषण, विरमण का अर्थ त्याग करना है।

३—सर्व-अदत्तादान-विरमण—सब प्रकार से अदत्त चोरी का त्याग करना, अस्तेय महाव्रत है। अदत्त का अर्थ विना दी हुई वस्तु, आदान का अर्थ ग्रहण करना है।

४—सर्व-मैथुन-विरमण—सब प्रकार से मैथुन—कामवासना—का त्याग करना, ब्रह्मचर्य महाव्रत है। मन, वचन और शरीर से किसी भी प्रकार की शृङ्गार-सम्बन्धी चेष्टा करना साधु के लिए सर्वथा निषिद्ध है।

५—सर्व-परिग्रह विरमण—सब प्रकार से परिग्रह—वन-धान्य आदि का त्याग करना, अपरिग्रह महाव्रत है। अधिक क्या, कौड़ी मात्र वन भी अपने पास न रखना, न दूसरों के पास रखवाना और न रखने वालों का अनुमोदन करना। सयम की साधना के उपयोग में आने वाले मर्यादित वस्त्र-पात्र आदि पर भी मूर्च्छा भाव न रखना।

पाँचों ही महाव्रतों में मन, वचन और शरीर—करना, कराना और अनुमोदन करना—सब मिलकर नव कोटि से क्रमशः हिंसा आदि का त्याग किया जाता है। महाव्रत का अर्थ है—महान् व्रत। महाव्रती साधु ही हो सकता है गृहस्थ नहीं। गृहस्थ-वर्म में 'सर्व' के स्थान पर 'स्थूल' शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसका अर्थ यह है कि गृहस्थ मर्यादित रूप से स्थूल हिंसा, स्थूल असत्य आदि का त्याग करता है। अतः गृहस्थ के ये पाँच अणु-व्रत कहलाते हैं—अणु का अर्थ छोटा होता है।

पौष आचार

१—ज्ञानाचार—ज्ञान स्वयं पहना और दूसरों को पहाना ज्ञान के साधन रास्ते आदि स्वयं छिक्कना तथा ज्ञान-मंदिरों की रक्षा करना और ज्ञान-अभ्यसन करने वालों को सभा योग्य सहायता प्रदान करना—यह सब ज्ञानाचार है।

२—संयुताचार—दर्शन का अर्थ सम्पत्त्व है। अथ सम्पत्त्व का स्वयं पाखन करना दूसरों से पाखन करवाना तथा सम्पत्त्व से भय होने वाले साधकों को हेतु आदि से समझ कर पुनः सम्पत्त्व में लय करना—यह सब संयुताचार है।

३—चरित्राचार—महिमा आदि शुद्ध चरित्र का स्वयं पाखन करना दूसरों से पाखन करवाना तथा पाखन करने वालों का अनुमोदन करना पापाचार का परित्याग करके सदाचार पर आसक्त होना का नाम चरित्राचार है।

४—तप-व्रत—बाढ़ तथा आश्विनार होमों ही मकर का तप स्वयं करना दूसरों से कराना करने वालों का अनुमोदन करना। यह सब तप साधना तप आचार है। बाढ़ तप अन्न शान—उपवास आदि है और आश्विनार तप स्वाभ्यास व्यास विनय आदि है।

५—वीर्याचार—धर्मागुष्ठान—प्रतिष्ठापन प्रतिशेखन स्वाभ्यास आदि—में अपनी शक्ति का बनावसर अधिक-से-अधिक प्रयोग करना। कदापि आश्रय आदि के बरा धर्मागुष्ठान में अन्तराय नहीं रखना। अपनी मानसिक बाधिक तथा शारीरिक शक्ति को गुराचरस से हटाकर सदाचरस में लगावना—वीर्याचार है।

पाँच समिति

समिति का शाब्दिक अर्थ होता है—सम्=सम रूप से + इति=जाना अर्थात् प्रवृत्ति करना। फलितार्थ यह है कि चलने में, बोलने में, अन्नपान आदि की गवेषणा में, किसी वस्तु को लेने या रखने में, मल-मूत्र आदि को परठने में सम्यक् रूप से मर्यादा रखना, अर्थात् गमनादि किसी भी क्रिया में विवेक-युक्त सीमित प्रवृत्ति करना, समिति है। सन्क्षेप में समिति के पाँच भेद हैं—

१—ईर्या-समिति—ईर्या का अर्थ गमन होता है, अतः किसी भी जीव को पीडा न पहुँचे—इस प्रकार सावधानता पूर्वक गमनागमनादि क्रिया करना, ईर्या समिति है।

२—भाषा-समिति—भाषा का अर्थ बोलना है, अतः सत्य, हितकारी, परिमित तथा सन्देह रहित, मृदु वचन बोलना भाषा समिति है।

३—एषणा-समिति—एषणा का अर्थ खोज करना होता है। अतः जीवन-यात्रा के लिए आवश्यक आहारादि साधनों को जुटाने की सावधानता पूर्वक निरवद्य प्रवृत्ति करना, एषणा समिति है।

४—आदान-निक्षेप-समिति—आदान का अर्थ ग्रहण करना और निक्षेप का अर्थ रखना होता है। अतः अपने पात्र पुस्तक आदि वस्तुओं को भली-भाँति देख-भाल कर, प्रमार्जन करके लेना अथवा रखना, आदान-निक्षेप-समिति है।

५—उत्सर्ग-समिति—उत्सर्ग का अर्थ त्याग होता है। अतः वर्तमान में जीव-जन्तु न हों अथवा भविष्य में जीवों को पीडा

पहुँचने की संभावना, जो ऐसे एकान्त प्रदेश में अच्छी तरह देख
 कर तथा प्रमाँर्जन कर के ही अनुपयोगी वस्तुओं को हासना
 उत्सर्ग, समिति है। उक्त समिति को परिष्कारपनिका समिति भी
 कहते हैं। परिष्कारपन का अर्थ भी परटना या त्यागना ही है।

तीन गुण

गुण का अर्थ गुण-रक्षा करना रोकना है। अर्थात्
 आत्मा की सांसारिक वासनाओं से रक्षा करना विवेकपूर्ण मन,
 बचन और शरीर-रूप योगजब की असक्तमनसियों का अंतरात्मा का
 संचालन निम्न करना है।

१—मनोगुण—अकुरुष्व यानी पाप-कृत्य संकल्पों का निरोध
 करना। मन का गोपन मन की चंचलता को रोकना इसे
 विचारों का मन में न आने देना।

२—वचन-गुण—वचन का विरोध करना निरर्थक प्रज्ञाप
 न करना मौन रहना। वाक्ते के प्रत्येक प्रसंग पर, वचन पर
 पदावस्थाक नियन्त्रण रखना वचन-गुण है।

३—कर्म-गुण—बिना प्रयोजन शारीरिक क्रिया नहीं
 करना। किसी भी चीज के लेने रखने क्रिया बैठने आदि
 क्रियाओं में संयम करना स्थिरता का अभ्यास करना
 कर्म-गुण है।

समिति और गुण संयम वीचम के प्रधान तत्त्व हैं।
 अतएव जैन-सिद्धान्तों में इन को आठ प्रवचन माता कहा है,
 प्रवचन अर्थात् शास्त्र वक्तृ माता। आठ प्रवचन माता का
 समावेश संवर-तत्त्व में होता है। कारण इन से कर्मों का संवरण
 होता है, कर्मों की प्राप्ति का अभाव होता है।

समिति और गुप्ति में क्या अन्तर है ? उक्त-प्रश्न का समाधान यह है कि यथानिश्चित काल तक मन, वचन तथा शरीर इन तीन योगों का निरोध करना गुप्ति है । और गुप्ति में बहुत काल तक-स्थिर रह सकने में असमर्थ साधक की कल्याण-रूप क्रियाओं में प्रवृत्ति, समिति है । भाव यह है कि गुप्ति में असत् क्रिया का निषेध मुख्य है, और समिति में सत्क्रिया का प्रवर्तन मुख्य है ।

गुरुवन्दन-सूत्र

विष्णुषो

आयाहिषं पयाहिषं करमि,

वंदामि, नमसायि,

सकृदारेमि, सम्पाद्येमि,

कम्पलायं, मंगलं,

देवयं, चैवयं,

पञ्चुवातामि

मत्पण्यं वंदामि ।

शुद्धार्थ

विष्णुषो = छीन बार

आयाहिषं = बाहिनी धोर से

पयाहिषं = प्रयच्छिषा

करेमि = करता हूँ

वंदामि = श्रुति करता हूँ

नमसायि = नमस्कार करता हूँ

सकृदारेमि = सकृदर करता हूँ

सम्पाद्येमि = सम्पान करता हूँ

कम्पलायं = कम्पलाय-रूप का

मंगलं = मंगल-रूप का

देवयं = देवता-स्वरूप का

चैवयं = चैतन्य-स्वरूप का

पञ्चुवातामि = उपासना करता हूँ

मत्पण्यं = मस्तक से

वंदामि = वन्दना करता हूँ

भावार्थ

भगवन ! दाहिनी ओर से प्रारंभ करके पुन दाहिनी ओर तक आप की तीन बार प्रदक्षिणा करता हूँ ।

वन्दना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ ।

आप कल्याण-रूप हैं, मंगल-रूप हैं । आप देवता-स्वरूप हैं, चैत्य स्वरूप यानी ज्ञान स्वरूप हैं ।

गुरुदेव ! आपकी—मन, वचन और शरीर से—पर्युपासना—सेवा-भक्ति करता हूँ । विनय-पूर्वक मस्तक झुकाकर आपके चरण कमलों में वन्दना करता हूँ ।

विवेचन

आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में गुरु का पद बहुत ऊँचा है । कोई भी दूमरा पद इसकी समानता नहीं कर सकता । गुरुदेव हमारी जीवन-नौका के नाविक हैं । अत वे ससार-समुद्र के काम, क्रोध, मोह आदि भयङ्कर आवर्तों में से हमें सकुशल पार पहुँचाते हैं ।

आप जानते हैं—जब घर में अन्धकार होता है, तब क्या दशा होती है ? कितनी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ? चोर और सेठ का, रस्सो और सर्प का विवेक नष्ट हो जाता है । अन्धकार के कारण इतना विपर्यास होता है कि कुछ पूछिए ही नहीं । सत्-असत् का कुछ भी विवेक नहीं रहता । ऐसी दशा में, दीपक का कितना महत्त्व है यह सहज ही समझ में आ सकता

है। ज्यों ही फनात्मकार में शीघ्र जगमगाता है, चारों ओर शुभ प्रकाश फैल जाता है, तो फिस्ना भानन्द होता है। प्रत्येक वस्तु अपने रूप में ठीक-ठीक दिखाई देने लगती है। सूर्य और रस्सो सड़ और चोर स्पष्टतया सामने खड़ा रहता है। जीवन में प्रकाश की किन्ती आवश्यकता है ?

वह ही केवल स्पष्ट प्रभु अन्धकार है। परन्तु एक ओर अन्धकार है, जो इससे अनन्त गुणा भ्रमकर है। यदि वह अन्धकार विद्यमान हो तो उस इशारों शीघ्र, इशारों सूर्य मान्य नहीं कर सकते। वह अन्धकार हमारे हृदय का है। उसका नाम अज्ञान है। अज्ञान अन्धकार के कारण ही भाव संसार में भ्रमकर मारमारी होती है। प्रत्येक प्राणी वासना के आस में फँसा हुआ रहता है। मुक्ति का मार्ग कहीं दृष्टि-गत ही नहीं होता। साधु को असाधु असाधु को साधु देव को कुनेव कुनेव को देव, धर्म को अधर्म अधर्म को धर्म आमा को बह और बह को आत्मा समझत हुए वह आत्मा अज्ञानता के कारण ठोकरों पर-ठोकरों जाता हुआ अनादिकाल से मटक रहा है।

सबगुण ही इस अज्ञान का दूर कर सकते हैं। हमारे आत्मात्मिक जीवन-मन्दिर के भी ही प्रकाशमान शीघ्र है। कभी क्या दृष्टि से ही हमें वह प्रकाश मिलता है जिसको लेकर जीवन की विच्छिन्न धाड़ियों का हम सानन्द पार कर सकते हैं। अन्त प्रकाश-कर्मण्य गुण को लेकर ही वैष्णवियों ने गुरु राम की अनुत्पत्ति की है कि 'गुरु राम अन्धकार का नाशक है और 'रु' राम बिनाश का नाशक है। अतः गुरु वह, जो अन्धकार का नाश करता है।

भाव के युग में गुरु बहुत सस्ते हो गये हैं। अत-गच्छना के अनुसार अन्धकार कहेले भारत में २६ लाख गुरुओं की प्रीति

जनता के लिए अभिशाप बन रही है। अतएव जैन शास्त्रकार गुरु-पद का महत्त्व ऊँचा बताते हुए उसके कर्तव्य को भी ऊँचा बता रहे हैं। गुरु-पद के लिए न अकेला ज्ञान ही काफी है, और न अकेली क्रिया ही। ज्ञान और क्रिया का सुन्दर समन्वय ही गुरुत्व की सृष्टि कर सकता है। आज के गुरु लाखों की सम्पत्ति रखते हुए, भोग-विलास के मनमाने आनन्द उठाते हुए जनता को वेदान्त का उपदेश देते फिरते हैं, ससार के मिथ्या होने का ढिंढोरा पीटते फिरते हैं। भला, जो स्वयं अन्धा है, वह दूसरों को क्या मार्ग दिखलाएगा ? जो स्वयं पगु है, वह दूसरों को किस प्रकार लक्ष्य पर पहुँचाएगा ? जिसका जीवन ही शास्त्र हो, जिसकी प्रत्येक क्रिया पर त्याग और वैराग्य की अमिट छाप हो, वही गुरु होने का अधिकारी है। मनुष्य का मस्तक बहुत बड़ी पवित्र चीज है। वह किसी योग्य महान् आत्मा के चरणों में ही झुकने के लिए है। अतः हर किसी ऐसे-जैसे के आगे मस्तक रगड़ना पाप है, धर्म नहीं। अस्तु, गुरु बनाते समय विचार कीजिए ज्ञान और क्रिया की ऊँचाई परखिए, त्याग और वैराग्य की ज्योति का प्रकाश देखिए। ऐसा गुरु ही ससार समुद्र से स्वयं तिरता है और दूसरों को तार सकता है। गुरु की महत्ता ऊँची जाति और कुल वर्ण से नहीं है, रूप और ऐश्वर्य से नहीं है, किसी विशेष सम्प्रदाय से भी नहीं है, उसकी महत्ता तो मात्र गुणों से है, रत्नत्रय—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य से है। अतएव साम्प्रदायिक मोह को त्याग कर जहाँ कहीं गुणों के दर्शन हों, वहीं मस्तक झुका दीजिए।

गुरुदेव की महिमा के सम्बन्ध में काफी वर्णन किया जा चुका है। अब जरा मूल सूत्र के पाठों पर भी विचार कीजिए।

गुरुपर देवों में प्रसूत पाठ की रचना बड़े ही भाव-भरे शब्दों में की है। प्रत्येक शब्द प्रेम और अछा-भक्ति के गहरे रंग से रंगा हुआ है। उक्त पाठ के द्वारा शिष्य अपना अमूर्त हृदय स्पष्टतया खोल कर गुरुदेव के चरणों में समर्पण कर देता है।

मूल-सूत्र में 'ब्रह्मि' आदि चार पद एकत्र जैसे मात्राम हाथ हैं। अतः प्रश्न होता है कि यदि ये सब पद एकत्र हैं, तो फिर व्यर्थ ही सब का सम्मेलन क्यों किया गया है? किसी एक पद से ही काम नहीं चला जाता? सूत्र तो संक्षिप्त पद्धति के अनुगामी होते हैं। सूत्र का अर्थ ही है—'संक्षेप में सूचना मात्र देना।

‘सूचनासूत्रम्’

परन्तु यहाँ तो एक ही अर्थ की सूचना के लिए इतने लम्बे चौड़े शब्दों का सम्मेलन किया है। क्या यह सूत्र की रीढ़ी है? उक्त प्रश्न के उत्तर में कहना है कि 'ब्रह्मि' आदि सब शब्दों का अलग-अलग अर्थ है एक नहीं। व्याकरण-शास्त्र की गंभीरता में कतरते ही इन शब्दों की महत्ता पूर्ण रूप से प्रकट हो आती।

ब्रह्मि का अर्थ बन्धन करना है। बन्धन का अर्थ स्तुति है। मुझ से गुण-गान करना स्तुति है। सद्गुरु को केवल हाथ जोड़कर बन्धन कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। गुरुदेव के प्रति अपनी बाखी को भी अर्पण कीजिए, अपनी स्तुति के द्वारा बाखी के मुख को भी मोमर साफ कीजिए। किसी बेटे पुत्र को देखकर बुप रहस्य उसकी स्तुति में मुझ भी न कहना बाखी की बोरी है। जो साफ़ बाखी का इस प्रकार चार होता है, जो गुणानुरागी

नहीं होता है, जो प्रमोद-भावना का पुजारी नहीं होता है, वह आध्यात्मिक विभूति का किसी प्रकार भी अधिकारी नहीं हो सकता ।

नमसामि का अर्थ नमस्कार करना है । नमस्कार का अर्थ पूजा है, पूजा का अर्थ प्रतिष्ठा है, और प्रतिष्ठा का अर्थ है—उपास्य महापुरुष को सर्वश्रेष्ठ समझना भगवत्स्वरूप समझना । जब तक साधक के हृदय में श्रद्धा की बलवती तरंग प्रवाहित न हो, सद्गुरु को सर्वश्रेष्ठ समझने का शुभ सकल्प जागृत न हो, तब तक शून्य हृदय से यदि मस्तक को झुका भी लिया, तो क्या लाभ ? वह नमस्कार निष्प्राण है, जीवन शून्य है इस प्रकार के नमस्कार से अपने शरीर को केवल पीड़ा ही देना है और कुछ लाभ नहीं ।

सत्कार का अर्थ मन से आदर करना है । मन में आदर का भाव हो, तभी उपासना का महत्त्व है, अन्यथा नहीं । गुरुदेव के चरणों में वन्दन करते समय मन को खाली न रखिए, उसे श्रद्धा एवं आदर के अमृत से भर कर गदगद बनाइए ।

सम्मान का अर्थ बहुमान देना है । जब भी कभी अवसर मिले गुरुदेव के दर्शन करना न भूलिए, गुरुदेव के आगमन को तुच्छ न समझिए, हजार काम छोड़ करभी उनके चरणों के वन्दन करने के लिए पहुँचिए । सम्राट् भरत चक्रवर्ती ने जब सुना कि भगवान् ऋषभ देव अयोध्या नगरी के बाहर उद्यान में पधारे हैं, तो पुत्र-जन्म का महोत्सव छोड़ा, चक्र-रत्न पाने के कारण होने वाला अपना चक्रवर्ती पद-महोत्सव छोड़ा, और सब से पहले प्रभु के दर्शन को पहुँचा । इसे कहते हैं—बहुमान देना । यदि गुरुदेव का आगमन

मुनिकर भी मन में उल्लाह जागृत न हो संसारी कामों का मोह न छोड़े ता वह गुरुत्व का अपमान है। और जहाँ इस प्रकार का अपमान होता है, वहाँ भ्रष्टा कैसी और मछि कैसी ? आत्मकर्म के उन साधकों का हम राम पर विशिष्ट ध्यान देना चाहिए, जो गुरुत्व के यह पूजन पर कि भाई क्यामान आदि सुन्नत कैसे नहीं भाए ? तब कहते हैं कि अजी काम में लगा रहा इसलिए नहीं आ सका। और कुछ तो यह भी कहते हैं अजी काम-धाम तो कुछ नहीं का मो ही आत्मत्व में पड़े रहे गए। यह अपमान नहीं तो क्या है ?

कल्याण का संस्कृत रूप कल्याण है। कल्याण का स्थूल अर्थ कम दुःख राजी-सुरती होता है। परन्तु इसे इसके लिए जरा गहराई में उतरना चाहिए।

अमर अर्थ के सुप्रसिद्ध टीकाकार एवं महा वैद्याचार्य भट्टोजी दीक्षित के मुद्रा भी आनुजी दीक्षित कल्याण का अर्थ प्रातः स्मरणीय करते हैं।

कल्पे प्रातःकाले अहस्यते मस्तेन इति कल्याणम्

अमर-कोष १/४/२५

उक्त संस्कृत अनुसृष्टि का हिन्दी में यह अर्थ है—प्रातःकाल में जो पुकारा जाता है, वह प्रातःस्मरणीय है। कल्प + अहस्य मेला 'कल्प' का अर्थ प्रातःकाल है, और 'अहस्य' कहना यादना है। राम विभाग है। यह अर्थ बहुत ही सुन्दर है। रात्रि के गहन अन्धकार का नाश होते ही क्यों ही सुन्दरता प्रभाव होता है और अनुपम निद्रा स जाग उठता है, तब वह पवित्र आत्माओं का शुभ नाम सप्रथम स्मरण करता है। गुरुत्व का नाम इसके

नहीं होता है, जो प्रमोद-भावना का पुजारी नहीं होता है, वह आध्यात्मिक विभूति का किसी प्रकार भी अधिकारी नहीं हो सकता ।

नमसामि का अर्थ नमस्कार करना है । नमस्कार का अर्थ पूजा है, पूजा का अर्थ प्रतिष्ठा है, और प्रतिष्ठा का अर्थ है—उपास्य महापुरुष को सर्वश्रेष्ठ समझना भगवत्स्वरूप समझना । जब तक साधक के हृदय में श्रद्धा की बलवती तरंग प्रवाहित न हो, सद्गुरु को सर्वश्रेष्ठ समझने का शुभ सकल्प जागृत न हो, तब तक शून्य हृदय से यदि मस्तक को झुका भी लिया, तो क्या लाभ ? वह नमस्कार निष्प्राण है, जीवन शून्य है इस प्रकार के नमस्कार से अपने शरीर को केवल पीडा ही देना है और कुछ लाभ नहीं ।

सत्कार का अर्थ मन से आदर करना है । मन में आदर का भाव हो, तभी उपासना का महत्त्व है, अन्यथा नहीं । गुरुदेव के चरणों में वन्दन करते समय मन को खाली न रखिए, उसे श्रद्धा एवं आदर के अमृत से भर कर गदगद बनाइए ।

सम्मान का अर्थ बहुमान देना है । जब भी कभी अवसर मिले गुरुदेव के दर्शन करना न भूलिए, गुरुदेव के आगमन को तुच्छ न समझिए, हजार काम छोड़ करभी उनके चरणों के वन्दन करने के लिए पहुँचिए । सम्राट् भरत चक्रवर्ती ने जब सुना कि भगवान् ऋषभ देव अयोध्या नगरी के बाहर उद्यान में पधारे हैं, तो पुत्र-जन्म का महोत्सव छोड़ा, चक्र-रत्न पाने के कारण होने वाला अपना चक्रवर्ती पद-महोत्सव छोड़ा, और सब से पहले प्रभु के दर्शन को पहुँचा । इसे कहते हैं—बहुमान देना । यदि गुरुदेव का आगमन

आवरणक भिक्षु'ति के आधार पर आचार्य हरिभद्र वरा
वैकाशिक-सूत्र की टीका में लिखते हैं—

‘मन्यते=अपिगम्यते ह्यमनेन इति मंगलम्’

—जिसके द्वारा साधक को हित की प्राप्ति हो वह मंगल है।
अथवा—

‘मा गालवति अथदिति मंगलम् संसारावपननात्’

—जो मत्पदवाच्य आत्मा को संसार के बन्धन से अलग
करता है, हुक्मता है, वह मंगल है।

जब दोनों व्युत्पत्तियों गुरुशेष पर पूर्णतया ठीक चरती हैं।
गुरुत्व के द्वारा ही साधक को आत्म-हित की प्राप्ति होती है और
सांसारिक काम क्रोध आदि बन्धनों से छुटकारा मिलता है।

विरोधावरणक माय्य के प्रसिद्ध रीत्यन्तर की मन्त्रपाटी
हेमचन्द्र करते हैं—

‘यन्मन्यते=अलंकिनते आत्मा इति मंगलम्’

—जिसके द्वारा आत्मा शोभायमान हो वह मंगल है।

‘मोदनो अनेन इति मंगलम्’

जिससे आनन्द तथा हर्ष प्राप्त हो वह मंगल है।

‘माह्वतो=मूढता अनेन इति मंगलम्’

जिसके द्वारा साधक मूढ—विषयबन्ध होते हैं, वह मंगल है।

छात्रगुरु ही साधक को शानादि गुणों से अलंकृत करते हैं,
निर्भेपस का मार्ग बता कर आश्चर्यहित करते हैं, और अन्त में

लिए पूर्णतया उचित है। अतः गुरुदेव सच्चे अर्थों में कल्याण रूप है।

कल्याण का एक और अर्थ आचार्य हेमचन्द्र करते हैं। उनका अर्थ भी सुन्दर है।

‘कल्य नीरुजत्वमणतीति’

अभि० १/८

कल्य का अर्थ है नीरोगता—स्वस्थता। जो मनुष्य को नीरोगता प्रदान करता है, वह कल्याण है। यह अर्थ आगम के टीकाकारों को भी अभीष्ट है—

कल्योऽत्यन्तनीरुक्तया मोक्षस्तमाणयति प्रापयततिकल्याण मुक्तिहेतौ

—उत्तरा०, अ० ३

यहाँ कहा गया है कि कल्याण का अर्थ मोक्ष है, क्योंकि वही ऐसा पद है जहाँ आत्मा पूर्णतया कर्म-रोग से मुक्त हो कर स्वस्थ—आत्म-स्वरूप में स्थित होता है। अस्तु, जो कल्प—मोक्ष प्राप्त कराए, वह कल्याण होता है। गुरुदेव के महान् व्यक्तित्व के लिए यह अर्थ भी सर्वथा अनुरूप है। गुरु ही हमें मोक्ष-प्राप्ति के साधनों के उपदेशक होने के कारण मोक्ष में पहुँचाने वाले हैं।

मंगल का अर्थ कल्याण के समान ही शुभ, क्षेम, प्रशस्त एवं शिव होता है। परन्तु, जब हम व्याकरण की गहराई में उतरते हैं, तो हमें मंगल शब्द की अनेक व्युत्पत्तियों के द्वारा एक से-एक मनोहर एवं गभीर भाव दृष्टि-गोचर होते हैं।

माती है। आचार्य हरिमउ इस देवत्व का निर्वाचन करते हुए कहते हैं—

दीप्यन्ति स्वरूप इति देवा

—अष्टादश-प्रकरण टीका २६ अष्टक

अर्थात् जो अपने आत्म-स्वरूप में चमकते हैं, वे देव हैं। गुरुदेव पर यह व्युत्पत्ति ठीक उतरती है। गुरुदेव अपना अतीन्द्रिय चमत्कार उद्भूत आत्म-रूप में ही दिखाते हैं।

मगवान् महावीर भी सदाचार के अत्यन्त सूर्य रूप अपने छात्र अतगारों को देव कहते हैं। मगवती-सूत्र में पौन प्रकार के देवों का बखान है। उनमें बहुतों में ही के देव चमदेव बतलाए हैं जो कि मुनि हैं—

गोयमा ! जे इमे अलगाता मगवती इरियासमिया० वाग
गुणमयसौ ते तेहदरेषं एव पुण्ड्र वप्प देवा'

—मगवती-सूत्र रा १२, वरे० ६

अहिंसा और सत्य आदि के महान् साधकों को जैन-धर्म में ही नहीं बौद्ध-धर्म में भी देव कहा है। कर्मयोगी कृष्ण मत्स्यगीता के श्लोकहमें आध्यात्म में देवी सम्पदा का फिटना सुन्दर वर्णन करते हैं—

अमर्ष उत्पन्न-संशुचिर्हर्ष-योग-अवस्थिति ।

दानं दमश्च वक्रश्च स्वाध्यायस्तथ आर्जवम् ॥

स्वभाव से ही निर्मल रहता सद्मार्ग में किसी से भी न डरना सब को मत्त बाँधी और कर्म से अभयदान देना—अमय है।

आध्यात्मिक साधना के उच्च शिखर पर चढ़ा कर त्रिभुवन-पूज्य बनाते हैं, अतः सच्चे मंगल वे ही हैं।

एक आचार्य मंगल शब्द की और ही व्युत्पत्ति करते हैं। वह भी बड़ी ही सरस एवं भावना-प्रधान है।

‘मगति=हितार्थ सर्पति इति मंगलम्’

—जो सब प्राणियों के हित के लिए प्रयत्नशील होता है, वह मंगल है।

‘मगति दूरं दुष्टमनेन अस्माद् वा इति मंगलम्’

जिसके द्वारा दुर्देव दुर्भाग्य आदि सब सकट दूर हो जाते हैं वह मंगल है।

उक्त व्युत्पत्तियों के द्वारा भी गुरुदेव ही सच्चे मंगल सिद्ध होते हैं। जिसके द्वारा हित और अभीष्ट की प्राप्ति हो, वही तो मंगल है। गुरुदेव से बढ़ कर हित तथा अभीष्ट की प्राप्ति का साधक दूसरा और कौन होगा ? द्रव्य मंगलों की प्रवचना में न पड़कर गुरुदेव-रूप अध्यात्म-मंगल की उपासना करने से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। अभ्युदय-एव निश्रेयस के द्वार गुरुदेव ही तो खोल सकते हैं।

देव्य का संस्कृत रूप दैवत होता है। दैवत का अर्थ देवता है। मानव, देवताओं का आदिकाल से ही पुजारी रहा है। वैदिक-साहित्य तो देवताओं की पूजा से ही भरा पड़ा है। परन्तु, यहाँ उन देवताओं से मतलब नहीं है। साधारण भोग-विलासी देवताओं के चरणों में मस्तक झुकाने के लिए जैन-धर्म नहीं कहता। यहाँ तो उत्कृष्ट मानव में ही देवत्व की उपासना की

जीवन की चमर पहिचसा प्राप्त करता है, माया के बन्धन से मुक्त है जिस का गुरु बनता है, और संसार का चक्र, चमर सत्य का ज्ञान-दान देकर मुमुक्षु बनता का प्रसार करता है।

बहुत विचार किया जाए, तो गुरुदेव का यह दमता तो क्या साक्षात् परमेश्वर के समान है। परमात्मा का अर्थ है— परम आत्मा अर्थात् अकृष्ट आत्मा। गुरुदेव की आत्मा साधारण आत्मा नहीं अकृष्ट आत्मा ही है। मानव-जीवन में काम, क्रोध, मद, मांम बाधना आदि पर विजय प्राप्त करना आसान काम नहीं है। बड़-बड़े धीर, धीर, शूर भी इन विकारों के आवेग के आगे पूर्णतया हथप्रय हो जाते हैं। मयङ्कर गङ्गाधर का बरु में करना काल-मूर्ति सिंह की पीठ पर सवार होना संसार के एक द्वार से दूसरे द्वार तक विजय प्राप्त कर लेना बिलकुल आसान है परन्तु अपने अन्दर ही रह कर अपने शत्रु मत्त पर विजय प्राप्त करना किसी विरहो ही आत्म-साधक का काम है। कोई महान मठापी एवं संन्यासी आत्मा ही अन्दरों शत्रुओं पर झुंझा रह सकता है। अतएव एक आचार्य ने ठीक ही कहा है कि स्त्री और कन-इन दो पारों में सारा संसार जकड़ा हुआ है। अतः जिसने इन दोनों पर विजय प्राप्त करली है, बीतरागता पारख करली है, वह दो शत्रों बन्ना साक्षात् परमेश्वर है—

अथ कनक—गुरुदेव वेदितो उच्छ्रितं ब्रह्म,
तस्य तेषु विज्ञातो यो ह्यसुखं परमेश्वरः।

जैन-साहित्य में भी इसी भाषणा को लक्ष्य में रखकर गुरुदेव को 'भक्त शत्रु से सम्बोधित किया गया है। भक्त का अर्थ भगवान् है। अर्थात्, 'अनेक भक्तों' आदि सूत्र।

भूठ, कपट, दभ आदि के मल से अन्तःकरण को शुद्ध रखना—
मत्त्व सशुद्धि है। ज्ञान योग की साधना में दृढ रहना—ज्ञानयोग
व्यवस्थिति है। दान—किसी अतिथि को कुछ देना। दम—इन्द्रियों
का निग्रह। यज्ञ—जन सेवा के लिए उचित प्रवृत्ति करना।
स्वाध्याय, तप और सरलता।

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम् ।
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥२॥

अहिंसा, सत्य, अक्रोध—क्रोध न करना, विषय-वासनाओं का
त्याग, शान्ति—चित्त की अनुद्विग्नता, अपैशुन—चुगली न करना,
दया—सब जीवों को अपने समान समझ कर उन्हें कष्टों से
छुड़ाने का भरसक प्रयत्न करना, अलोलुपता—अनासक्ति,
मार्दवं—कोमलता, लज्जा—अयोग्य कार्य करते हुए लजाना,
डरना, अचपलता—बिना प्रयोजन चेष्टा न करना।

तेज क्षमा धृति शौचमद्रोहो नातिमानता ।
भवन्ति सम्पदंदैवीमभिजातस्य भारत ॥३॥

तेज—अहिंसा आदि गुण-गौरव के लिए निर्भय प्रभाव-
शाली रहना, क्षमा, धैर्य, शौच—मन, बाणी शरीर की आचरण-
मूलक पवित्रता, अद्रोह—किसी भी प्राणी से घृणा और बैर न
रखना, अपने-आपको दूसरों से बड़ा मानने का अहंकार न
करना और नम्र रहना—ये सब दैवी सम्पत्ति के लक्षण हैं।

उक्त गुणों का धारक मानव, साधारण-मानव नहीं, देव
है—परम देव परमात्मा के पद का आराधक है। आसुरी भावना
से निकल कर जब मनुष्य दैवी भावना में आता है, तब वह

चैत्यमिच्छेदप्रतिमा चैत्यमिव चैत्यं पुरुषस्तन्मात्रं

—मग० २ श० १३

यह भगवती का स्वयं भगवान् महाशर से सम्बन्ध रखता है। अतः साक्षात् भगवान् को कल्पना करत समय उनकी उनकी ही मूर्ति के सदृश बताना कैसे अधिक हो सकता है? यन्त्रु लोक प्रचलित उपमा इना ही यहाँ अभीष्ट है।

उक्त दो अर्थों के अतिरिक्त, चैत्य शब्द के कुछ और भी अर्थ दिए जाते हैं। आचार्य अमरदेव स्वामीय सूत्र की टीका में लिखते हैं कि 'जिनके करने से चित्त में आकाश उत्पन्न हो वह चैत्य होते हैं—

'चित्तं ह्यक्षरं चैत्यं'

—ठा ४/०

यह अर्थ भी यहाँ प्रसंगानुसृत है। गुह्येव के रहस्य से किसी के रूप में आकाश उत्पन्न नहीं होता।

राजप्रमानीयसूत्र में एक पाठ पर टीका करत हुए सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक विद्वान् आचार्य महामण्डिरि ने एक और ही शिक्षणार्थ एवं भावपूर्ण अर्थ दिया है। उनका कहना है कि चैत्य का अर्थ है—मन को सुप्रशस्त सुन्दर, शास्त्र एवं पवित्र बनानेवाला—

चैत्यं । सुप्रशस्तुमनोहेतुत्वाद् ।

—राज १८ अक्षिप्तम सूत्रांमरदेवतामिन्द्र

यह अर्थ भी यहाँ पूर्णतया संगत है। हमारे वाचना-कल्पित अप्रशस्त मन को प्रशस्त बनाने वाला चैत्य गुह्येव ही हो है।

‘चेइय’—शब्द का संस्कृत रूप चैत्य है। इसके सम्बन्ध में कुछ साम्प्रदायिक विवाद है। कुछ विद्वान् चैत्य का अर्थ ज्ञान करते हैं। इस परम्परा के अनुयायी स्थानकवासी हैं। दूसरे विद्वान् चैत्य का अर्थ प्रतिमा करते हैं। इस परम्परा के अनुयायी श्वेताम्बर मूर्ति पूजक हैं। चैत्य शब्द अनेकार्थक है, अतः प्रसंगानुसार ही इसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। प्रस्तुत प्रसंग में कौनसा अर्थ अभिप्रेत है, इस पर थोड़ा विचार करना अत्यावश्यक है।

चैत्य का ज्ञान अर्थ करने में तो कोई विवाद ही नहीं है। ज्ञान, प्रकाश का वाचक है। अतः गुरुदेव को ‘ज्ञान’ कहना, प्रकाश, शब्द से सम्बोधित करना सर्वथा औचित्यपूर्ण है। ‘चित्ती संज्ञाने’ वातु से चैत्य शब्द बनता है, जिसका अर्थ ज्ञान है।

चैत्य का दूसरा अर्थ प्रतिमा भी यहाँ घटित ही है, अघटित नहीं। मूर्ति-पूजक विद्वान् भी यहाँ चैत्य का अभिधेय अर्थ मूर्ति न करके, लक्षणा द्वारा मूर्ति-सदृश पूजनीय अर्थ करते हैं। जिस प्रकार किसी मूर्ति-पूजक पन्थ के अनुयायी को अपने इष्ट देव की प्रतिमा आदरणीय एवं सत्करणीय होती है, उसी प्रकार गुरुदेव भी सत्करणीय हैं। यह उपमा है। उपमा लौकिक पदार्थों की भी दी जा सकती है, इसमें किसी सम्प्रदाय विशेष का अभिमत मान्य एवं अमान्य नहीं हो जाता। स्थानकवासी यदि यह अर्थ स्वीकार करें, तो कोई आपत्ति नहीं है। क्या हम ससार में लोगों को अपने-अपने इष्टदेव की प्रतिमाओं का आदर-सत्कार करते नहीं देखते हैं? क्या उपमा देने में भी कुछ दोष है? यहाँ तीर्थंकर की प्रतिमा के सदृश तो नहीं कहा है और न श्वेताम्बर मूर्तिपूजक आचार्यों ने ही यह माना है। देखिए अभयदेव सूरि क्या लिखते हैं?—

हूती हैं। क्या मन्त्रालय जरा भी सिर मुक जाए? बहुत से सज्जन एक ईंच भी शरीर का नहीं नमार्थेंगे कबल मुख से ईश्वरता या 'पैर छगों' कहेंगे और समझ लेंगे कि बस बन्दना का बंधा पार कर दिया।

आगम्य-साहित्य में बन्दना के छ प्रकर बताए हैं—द्रुम्य और भाव। बा हाथ से पैर और एक मस्तक शरीर के इन पाँच अङ्गों से उपयोग द्रुम्य-होत हुए बन्दन करना द्रुम्य बन्दन है। और, इन्हीं पाँच अङ्गों से भाव-सहित बिद्युत् एवं निर्मल मन के उपयोग सहित बन्दन करना भाव-बन्दन है। भाव के बिना द्रुम्य अर्थ है उसका आध्यात्मिक जीवन में कोई अर्थ नहीं।

मुख-पाठ में आ प्रवक्षिष्या राम्य आया है। उसका क्या भाव है? ऊपर में कहता है कि प्राचीमकाल में तार्बङ्गुर या गुरुदेव समबशरख के ठीक बीच में बैठते थे। अतः आगन्तुक भगवान् के पा गुरु के चारों ओर घूम कर फिर सामन आकर, पंचांग ममाकर बन्दन करता था। घूमता गुरुदेव के दाहिने हाथ से छुलू किया जाता था। अतः आशुकिष्य प्रवक्षिष्या हन्ती थी। यह प्रवक्षिष्या का कम तीन बार चकता था। और प्रत्येक प्रवक्षिष्या की समाप्ति पर बन्दन होता था। दूर्माग्य से वह परम्परा आज बिच्छिन्न हो गयी है। अतः अब तो गुरुदेव के दाहिनी ओर से बाईं ओर तीन बार अञ्जलि-बद्ध हाथ घुमा कर आशर्तन करने का नाम ही प्रवक्षिष्या है। आजकल की कुछ प्रवक्षिष्या किया का स्पष्ट रूपक भारती उधारने के चित्र से अच्छी तरह मिलता है। कुछ सज्जन भ्रान्ति-बरा अपने हाथों से अपने ही वक्षिष्य और नाम इस्त समझ बैठते हैं। चकत अपने मुख का ही

उनके अतिरिक्त और कौन है जो हमारे मन को प्रशस्त कर सके ?

अन्त में, पुन 'वदामि' शब्द पर कहना है कि अपने महोपकारी गुरुदेव के प्रति वन्दना-क्रिया साधक जीवन की एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण क्रिया है। अपने अभिमान को त्याग कर गदगद हृदय से जब साधक गुरु के चरणों में स्वयं को, विनय-पूर्वक अर्पण करता है, तो आत्मा में वह अलौकिक ज्ञान-प्रभा विकसित होती है, जो साधक को अध्यात्म पद के ऊँचे शिखर पर पहुँचा देती है। भगवान् महावीर ने कहा है—

“वदणएण जीवे नीयागोयं कम्म खवेइ, उच्चागोय कम्म निवघइ, सोहग्ग च एणं अप्पडिहय आणाफल निक्खेइ, दाहिणभावं च जणयइ ।”

—उत्तरा०, अ० २६

—वन्दन करने से नीच गोत्र का क्षय होता है, उच्च गोत्र का अभ्युदय होता है, सौभाग्य लक्ष्मी का उपार्जन किया जाता है, प्रत्येक मनुष्य सहर्ष—विना आनाकानी के आज्ञा स्वीकार करने लगता है, और वह दाक्षिण्यभाव—श्रेष्ठ सभ्यता को प्राप्त होता है।

भगवान् महावीर का उपर्युक्त कथन पूर्णतया सत्य है। राजा श्रेणिक ने भक्तिभाव-पूर्वक मुनियों को वन्दन करने से छ नरक के सचित पाप नष्ट कर डाले थे, यह ऐतिहासिक घटना जैन-इतिहास में सुप्रसिद्ध है। आजकल के भक्तिभावना-शून्य मनुष्य वन्दन का क्या महत्त्व समझ सकते हैं ? अब, जो उष्ट्र वन्दनाएँ

हाती हैं। क्या मखास जरा भी मिर मुक थाए? बहुत सँ सज्जन एक ईश भी शरीर को नहीं नमार्थेगे- कबल मुक सँ बँडवन् या पैर लगा कहेंगे और समझेंगे कि बस बन्ना का बेड़ा पार कर दिया।

आगम-साहित्य में बन्ना के दो प्रकार बताए हैं—शुद्ध और भाव। दो हाथ दो पैर और एक मस्तक शरीर के इन पाँच अङ्गों से उपयोग शुद्ध-क्षत हुए बन्धन करना शुद्ध बन्धन है। और, इन्हीं पाँच अङ्गों से भाव-सहित विद्युत् एवं निर्मल मन के उपयोग सहित बन्धन करना भाव-बन्धन है। भाव के बिना शुद्ध बन्धन है उसका आध्यात्मिक जीवन में कोई अर्थ नहीं।

मूल-पाठ में जो प्रवक्षिणा शब्द आया है, उसका क्या भाव है? उत्तर में कहना है कि माचीनकस म हाथद्वार वा मुखेव समबशरय के ठीक बीच में बैठते थे। अतः आगम्युक्त मत्वाज के वा शुद्ध के चारों ओर घूम कर, फिर सामने आकर पंचांग नमाकर बन्धन करता था। घूमना मुखेव के वाहिनी हाथ से शुरू किया जाता था। अतः आक्षिप्य प्रवक्षिणा होती थी। वह प्रवक्षिणा का क्रम तीन बार चलता था। और प्रत्येक प्रवक्षिणा की समाप्ति पर बन्धन होता था। बुद्धात्मा से वह परम्परा आज विच्छिन्न हो गयी है। अतः अब तो मुखेव के वाहिनी चार से बाईं ओर तीन बार अक्षि-बद्ध हाथ जमा कर आवर्तन करने का नाम ही प्रवक्षिणा है। आजकल की कुछ प्रवक्षिणा किया का स्पष्ट रूपक भारतीय जनरने के चित्र से अच्छी तरह मिलता है। कुछ सज्जन भ्रान्ति-वरा अपने हाथों से अपने ही शिष्य और बाम हस्त ममक बैठते हैं। फलतः अपने मुक का ही

उनके अतिरिक्त और कौन है जो हमारे मन को प्रशस्त कर सके ?

अन्त में, पुन 'वदामि' शब्द पर कहना है कि अपने महोपकारी गुरुदेव के प्रति वन्दना-क्रिया साधक जीवन की एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण क्रिया है। अपने अभिमान को त्याग कर गदगद हृदय से जब साधक गुरु के चरणों में स्वयं को, विनय-पूर्वक अर्पण करता है, तो आत्मा में वह अलौकिक ज्ञान-प्रभा विकसित होती है, जो साधक को अभ्यात्म पद के ऊँचे शिखर पर पहुँचा देती है। भगवान् महावीर ने कहा है—

“वदणएण जीवे नीयागोयं कम्म खवेइ, उच्चागोय कम्म निवघइ, सोहग्ग च एणं अप्पडिहय आणाफल निवत्तेइ, दाहिणभाव च जण्यइ ।”

—उत्तरा०, अ० २६

—वन्दन करने से नीच गोत्र का क्षय होता है, उच्च गोत्र का अभ्युदय होता है, सौभाग्य लक्ष्मी का उपार्जन किया जाता है, प्रत्येक मनुष्य सहर्ष—विना आनाकानी के आज्ञा स्वीकार करने लगता है, और वह दाक्षिण्यभाव—श्रेष्ठ सभ्यता को प्राप्त होता है।

भगवान् महावीर का उपर्युक्त कथन पूर्णतया सत्य है। राजा श्रेणिक ने भक्तिभाव-पूर्वक मुनियों को वन्दन करने से छः नरक के सचित पाप नष्ट कर डाले थे, यह ऐतिहासिक घटना जैन-इतिहास में सुप्रसिद्ध है। आजकल के भक्तिभावना-शून्य मनुष्य वन्दन का क्या महत्त्व समझ सकते हैं ? अब तो उग्र वन्दनाएँ

थालोचना-सूत्र

इच्छाकारेण संदिश्य मयम् ।

हरियावहिर्यं पठिष्यामि ।

इच्छं । इच्छामि पठिष्यामि । १।

हरिमावहियाय, विराहयाय । २।

यमयागमये । ३।

पायकमये, वीरकमये, हरिकमये,

श्रोत्रा, उचिरा-पञ्चग-दग-मङ्गी-मकडा-संताया-संकमये । ४।

मे मे जीवा विराहिया । ५।

परिगदिया, बेद दिया, तेद दिया, चठरिदिया, वीरिदिया । ६।

अमिदिया, वदिया, सेसिया, संघादिया,

संघदिया, परिपामिया, किलामिया, उदिया,

ठायाओ ठायं संकामिया, जीवियाओ ववराविया,

तस्य मिच्छा मि पुच्छं । ७।

आवर्तन करने लग जाते हैं। प्रदक्षिणा-क्रिया का वह प्राचीन रूपक नहीं रहा, तो कम-से-कम प्रचलित रूपक को तो सुरक्षित रखना चाहिए। इसे भी क्यों नष्ट-भ्रष्ट किया जाए।

जहाँ तक बुद्धि का सम्बन्ध है, 'तिक्खुत्तो आयाहिण पयाहिण करेमि' तक का पाठ मुख से बोलने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इसका सम्बन्ध तो करने से है, बोलने से नहीं। मालूम नहीं, यह विधि-अश मूल पाठ में क्यों सम्मिलित कर दिया गया है? असली पाठ 'वन्दामि' से शुरू होता है।

धालोचना-सूत्र

इच्छाकारस्य संदिग्ध मयर्ष !

हरिषावहिषं पठिष्यमामि ।

इच्छं । इच्छामि पठिष्यमिड । ११।

हरिषावहिषाए, विराहवाए । १२।

गमन्नागमन्वे । १३।

पादकमन्वे, शीयकमन्वे, हरियकमन्वे,

ओष्ठा, उच्छिग-पञ्चग-दग-मही-मकहा-संताया-संक्रमन्वे । १४।

अ मे जीवा विराहिया । १५।

एगिदिया, नेह दिया, तेह दिया, पठरिदिया, पंथिदिया । १६।

अमिहिया, वशिया, सेषिया, संपाहिया,

संपहिषा, परियाहिया, किन्तामिया, ठरहिया,

ठायाओ ठायं संकाहिया, खीमियाओ वधराहिया,

तस्स मिच्छा मि दुक्कळं । १७।

शब्दार्थ

भगव=हे भगवन् ।

इच्छाकरेण=इच्छापूरवक

मदिसह=आज्ञा दीजिए

[ताकि]

इरियावहिय=उर्यापथिकी क्रियाका

पांडकमामि=प्रतिक्रमण करूँ

[गुरुदेव के आज्ञा देने पर]

इच्छं=आज्ञा प्रमाण है

इच्छामि=चाहता हूँ

पांडकमिउ=निवृत्त होने को

[किम स ?]

इरियावहियाए=उर्यापथ

मम्वन्धिनी

विराहणाए=विराधना से

[विराधना किन जीवों की,
और किस तरह ?]

गमणागमणे=जाने-आने में

पाणकमणे=किसी प्राणी को
दबाने से

वीयकमण=बीज को दबाने से

हरियकमणे=वनस्पति को दबाने
से

आना=आम को

उत्तिग=मीठी आदि क विल को

पणग=पाँच वर्ण की काई को

दग=जल को

मट्टी=मिट्टी को

मकडा-सताणा=मकड़ीकेजालाको

सरुमणे=कुचलने से मसलने से

[उपसहार]

मे=मैंने

जे=जो

जीग=जीव

विराहिया=पीड़ित किए हो

[कौन से जीव ?]

एगिंदिया=एक इन्द्रिय वाले

वेइदिया=दो इन्द्रिय वाले

तेइदिया=तीन इन्द्रिय वाले

चउरेंदिया=चार इन्द्रिय वाले

पचिंदिया=पाँच इन्द्रिय वाले

[किस तरह पीड़ित किए हों ?]

अभिहया=सामनेसे आते रोके हों

वात्तिया=धूल आदि से ढके हों

लेसिया=परस्पर मसले हों

सधाइया=इकट्ठे किए हो

सधाट्टिया=छुए हों

परियाविया=परितापना दी हो

फिलामिया=थकाये हो

उदस्त्रि=दूरान स्थि हों
 टाकाओ=एक स्थान से
 टाका = दूसरे स्थान पर
 संकल्पिथ=रक्खे हों
 जीविवाओ=जीवन से

कफोविवा=रहित स्थि हों
 तसत=वसका
 हुकब=हुकूमत-पाप
 मि=भरे स्थि
 मिच्छा=निष्पन्न हो

यावार्थ

भगवन् ! इच्छा के अनुसार आका पीछिए कि मैं देव-
 पक्षिणी—गम्य मार्ग में कबवा स्वेच्छित पर्यावरण में होने वाली
 पाप-क्रिया का प्रतिष्मन्त्र करूँ ?

[गुह्येय की ओर से आका मित्र बाने पर कहना चाहिये कि]
 मातृव आका प्रमाणी है ।

मार्ग में कष्ट-पिस्ते को विरापना—किन्ती बीच को पीड़ा
 हुई हो ता मैं उस पाप से निवृत्त होना चाहता हूँ ।

गमनागमन में किन्ती प्राम्दी का बबाकर, सचित बीच एवं
 वनस्पति को कुचककर, आकाश से गिरने वाली ओस, चींटी के
 बिड़ पोंचों रंग की काई सचित जल सचित मिट्टी भीर
 भकड़ी के जालों को मसककर, एकेन्द्रिय से संकर एकेन्द्रिय तक
 किन्ती भी बीच की विरापना हिंसा की हो सामन आठ हूचों को
 रोका हो पूल भादि स ऊँच हो फमीन पर वा आपस में रगड़ा
 हो एक्प्रित करके ऊपर-बीच डेर किया हो, असाधयामी से
 कसेरा-बनक पीठि से हुचा हो परितापना की हो मरत किया
 हो—सकवा हो वसत—दूरान किया हो एक जगह से दूसरी

जगह बदला हो, अधिक क्या जीवन से ही रहित किया हो, तो मेरा वह सब पाप हार्दिक पश्चात्ताप के द्वारा निष्फल हो ।

विवेचन

जैन-धर्म में विवेक का बहुत महत्त्व है । प्रत्येक क्रिया के पीछे विवेक का रखना, यतना का विचार करना, श्रावक एवं साधु दोनों साधकों के लिए अतीव आवश्यक है । इधर-उधर कहीं भी आना-जाना हो, उठना-बैठना हो, बोलना हो, लेना-देना हो, कुछ भी काम करना हो, सर्वत्र और सर्वदा विवेक को हृदय से न जाने दीजिए । जो भी काम करना हो, अच्छी तरह सोच विचार कर, देख-भाल कर यतना के साथ कीजिए, आपको पाप नहीं लगेगा । पाप का मूल-प्रमाद है, अविवेक है । जरा भी प्रमाद हुआ कि पाप की कालिमा हृदय पर दारा लगा देगी । भगवान् महावीर कठोर निवृत्ति-धर्म के पक्षपाती हैं । परन्तु, उनकी निवृत्ति का यह अर्थ नहीं कि मनुष्य सब ओर से निष्क्रिय होकर बैठ जाए, किसी भी काम का न रहे, जीवन को सर्वत्र शून्य ही बना ले । उनकी निवृत्ति जीवन को निष्क्रिय न बना कर, दुष्क्रिय से शुभ क्रिय बनाती है । विवेक के प्रकाश में जीवन पथ पर अग्रसर होने को कहती है । यही कारण है कि शास्त्रों में साधक को सर्वथा यतमान रहने का आदेश दिया गया है । कहा गया है कि यतना-पूर्वक चलने-फिरने, खड़े होने, बैठने, सोने से बोलने-चालने, खाने-पीने से पाप-कर्म का बन्ध नहीं होता क्योंकि पाप-कर्म के बन्धन का मूल अयतना है—

जय चरे जय चिट्ठे, जयमासे जय सए ।

जय भुजतो मासंतो, पाव-कम्म न बघई ॥

प्रस्तुत-सूत्र इत्य की कामक्षता का अत्यन्त अशुद्ध है। विवेक और पठना के संकल्पों का जीता-जागता विषय है। आत्मिक प्रवृत्ति के लिए कहीं इधर उधर आना-जाना हुआ हो और पठना का ध्यान रखते हुए भी यदि कहीं अनपमानता-वश किसी जीव को पीड़ा पहुँची हो तो उसके लिए कुछ पाठ में परचाठाप किया गया है। साधारण मनुष्य आखिर भूत का पुत्र है। साधनाती रहते हुए भी कभी-कभी भूत कर बैठता है, मर-मृत हो जाता है। भूत होने का अर्थ साधारण पाठक नहीं है, परन्तु जो भूतों के प्रति कर्णिक रहता, उन्हें स्वीकार ही न करना किसी प्रकार का मन में परचाठाप ही न माना सर्वकर नीक है। जीव-धर्म का साधक नर-अरा-सी भूतों के लिए परचाठाप करता है और इत्य की जागृता को कभी भी भूत नहीं होने देता। बसो साधक अन्धकार-वश में प्रवृत्ति कर सकता है, जो बात या अज्ञात किसी भी रूप से होने वाले पाप-कर्मों के प्रति इत्य से पूछा अन्त करता है, अन्त प्रावरित्त लेकर आत्मविद्युति का विकास करता है, और अन्त के लिए विशेष साधना करने का प्रयत्न करता है।

प्रस्तुत पाठ के द्वारा अत्युक्त आत्मपना की प्रवृत्ति से परचाठाप की विधि से आत्म मिरीकस की लोरी से आत्म-विद्युति का मार्ग बताया गया है। जिस प्रकार बस्त्र में छगा हुआ मेघ बार और साधु से साध किया जाता है, बस्त्र को अपनी स्वाभाविक रूढ़ रक्षा में आकर स्वच्छ-स्वच्छ बना दिया जाता है उसी प्रकार गम्भागम्भारि क्रियाएँ करते समय अत्युक्त योग मन की चञ्चलता तथा अविवेक आदि के कारण अपने विद्युत् संकल्प धर्म में किसी भी तरह का कुछ भी पाप मल लगा

जगह बदला हो, अधिक क्या जीवन से ही रहित किया हो, तो मेरा वह सब पाप हार्दिक पश्चात्ताप के द्वारा निष्फल हो ।

विवेचन

जैन-धर्म में विवेक का बहुत महत्त्व है । प्रत्येक क्रिया के पीछे विवेक का रखना, यतना का विचार करना, श्रावक एवं साधु दोनों साधकों के लिए अतीव आवश्यक है । इधर-उधर कहीं भी आना-जाना हो, उठना-बैठना हो, बोलना हो, लेना-देना हो, कुछ भी काम करना हो, सर्वत्र और सर्वदा विवेक को हृदय से न जाने दीजिए । जो भी काम करना हो, अच्छी तरह सोच विचार कर, देख-भाल कर यतना के साथ कीजिए, आपको पाप नहीं लगेगा । पाप का मूल-प्रमाद है, अविवेक है । जरा भी प्रमाद हुआ कि पाप की कालिमा हृदय पर दाग लगा देगी । भगवान् महावीर कठोर निवृत्ति-धर्म के पक्षपाती हैं । परन्तु, उनकी निवृत्ति का यह अर्थ नहीं कि मनुष्य सब ओर से निष्क्रिय होकर बैठ जाए, किसी भी काम का न रहे, जीवन को सर्वत्र शून्य ही बना ले । उनकी निवृत्ति जीवन को निष्क्रिय न बना कर, दुष्क्रिय से शुभ क्रिय बनाती है । विवेक के प्रकाश में जीवन पथ पर अग्रसर होने को कहती है । यही कारण है कि शास्त्रों में साधक को सर्वथा यतमान रहने का आदेश दिया गया है । कहा गया है कि यतना-पूर्वक चलने-फिरने, खड़े होने, बैठने, सोने से बोलने-चालने, खाने-पीने से पाप-कर्म का बन्ध नहीं होता क्योंकि पाप-कर्म के बन्धन का मूल अयतना है—

जय चरे जय चिट्ठे, जयमासे जय सए ।

जय भुजतो मासंतो, पाव-कम्म न वघई ॥

प्रस्तुत-सूत्र हृदय की कामकला का व्यवस्थित व्याकरण है।
 शिबक और पठना के संकल्पों का जीता-जागता चित्र है।
 आपसक प्रकृति के क्षिप्र कर्षी इपर-उपर आना-आना हुआ हा
 और पठना का प्यान रखत हुए भी यदि कहीं अनन्यमानता-बरा
 किसी जीव का पीका पहुँची हो, तो उसक क्षिप्र कुछ पाठ में
 परचाताप किया गया है। साधारण समुच्च आक्षिप्त भूत का
 पुतळा है। साधनानी रखत हुए भी कभी-कभी भूत कर बैठता
 है, स्वप्न-म्रुत हो जाता है। भूत होना कोई असाधारण बातक
 चीज नहीं है, परन्तु उन सूक्तों के प्रति व्येक्षित रहना, कहीं
 स्वीकार ही न करना किसी प्रकार का मन में परचाताप ही न
 होना सर्वकर चीज है। जैन-धर्म का साधक बरा-बरा-सी सूक्तों
 के क्षिप्र परचाताप करता है और हृदय की कामकला को कभी
 भी सुप्त नहीं होने देता। वही साधक अन्धम-बन्ध में प्रगति कर
 सकता है या मोक्ष का अज्ञात किसी भी रूप से छन जाने
 पापकार्यों के प्रति हृदय से पूछा व्यवह करता है, अन्धित
 प्रायश्चित्त लेकर आत्मविद्युति का विकास करता है और
 मविष्य के क्षिप्र विनाश साधनान रहने का प्रयत्न करता है।

प्रस्तुत पाठ के द्वारा उपर्युक्त आलोचना की पद्धति से
 परचाताप की विधि से आत्म-मिरीचक की रौखी से आत्म—
 विद्युति का मार्ग बताया गया है। जिस प्रकार बस्त्र में लगा
 हुआ मैल कार और धातुन से साफ किया जाता है वस्त्र को
 अपनी स्वाभाविक शुद्ध रक्षा में लाकर स्वच्छ-स्वत बना दिया
 जाता है उसी प्रकार गमनागमनादि क्रियार्थ करते समय आधुन
 बोग मन की चंचलता तथा अविवेक भावि के कारण अपने
 विद्युत् संयम-धर्म में किसी भी तरह का कुछ भी पाप भव लगा

हो, तो वह सब पाप प्रस्तुत-पाठ के चिन्तन द्वारा साफ किया जाता है। अर्थात् आलोचना के द्वारा अपने मम धर्म से पुनः स्वच्छ शुद्ध बनाया जाता है।

प्रत्येक कार्य के लिए क्षेत्र-विशुद्धि का होना अतीव आवश्यक है। साधारण किसान भी बीज बोने से पहले अपने खेत के झाड़-झुआड़ों को काँट-झोंट कर उसे साफ करता है, भूमि को जोत कर उसे कोमल बनाता है, ऊँची नीची जगह समतल करता, है तभी धान्य के रूप में बीज बोने का सुन्दर फल प्राप्त करता है, अन्यथा नहीं। उसर भूमि में यों ही फेंक दिया जाने वाला बीज नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है, पनप नहीं पाता। इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सामायिक आदि प्रत्येक पवित्र क्रिया करने से पहले, धर्म-साधना का बीजारोपण करने से पहले, अपनी हृदय-भूमि को विशुद्ध और कोमल बनाना चाहिए। पाप-मल से दूषित हृदय में सामायिक की, अर्थात् ममभाव की पवित्र सुवास कभी नहीं फैल सकती। पाप-मूर्च्छित हृदय, सामायिक के द्वारा महमा तरोताजगी नहीं पा सकता। इसीलिए, जैन-धर्म में पद-पद पर हृदय शुद्धि का विधान किया गया है। और, यह हृदय-शुद्धि आलोचना के द्वारा होती है। आलोचना-सूत्र का यही

के प्रति कमा-याचना करने का, और इत्यर्थ का परचाताप के द्वारा विमल बमाने का बड़ा ही प्रभाव-पूख बिधान है वह । आप कहेंगे कि यह भी क्या पाठ है ? कीक मझहों तथा बनस्पति और बीज तक की सूक्ष्म हिंसा का परजल कुछ औचित्य-पूख नहीं बैठता ? यह भी भला हिंसा है ?

हैं क्योंकि जरा इत्यर्थ का कामल बना कर जन पामर जीवों की ओर नजर डालिए । आपको पता लगगा कि इनको भी जीवन की जतनी ही चपका है, जितनी आपकी । जब तक इत्यर्थ में लगे हैं, कटारता है सबतक उनके जीवन का मुख्य आपकी भाँजों में नहीं बढ़ सकता; वैसे ही जैसे कि नर-मकी सिंह की भाँजों में आपके जीवन का मुख्य । परन्तु का मातुरु-इत्यर्थ एवं रवातु है, इनको दूसरे की सूक्ष्म-स-सूक्ष्म पीड़ा का भी उमी प्रकर कुछ अनुमूल हाता है जैसे कि प्रत्येक प्राणी का अपना पीड़ा का । कहत है कि रामकृष्ण परमहंस इतने रवातु थे कि लोगों को हरी बान पर रहस्यत रक्तकर भी उनके इत्यर्थ बढ़ना न भ्याकुल हो उठता था । किसी स्वाधर प्राणी का पीड़ा रना भी इनका कुछ नहीं होता था । जीवन आखिर जीवन ही है, वह कौशा क्या और बड़ा क्या ?

हिंसा का अर्थ कबल किसी का जीवन से रहित कर रना ही नहीं है । हिंसा का तावर बहुत विस्तृत है । किसी मो जीव को किसी प्रकार की मानसिक पार्थिक और कारिक पीड़ा पहुँचाना हिंसा है । इसके लिए आप जरा अभिहवा बचिया भावि सूत्र गत शब्दों पर नजर डालिए । अहिंसा के सम्बन्ध में इतना सूक्ष्म विस्लेषण आपको और कही मिलना कठिन होगा । किसी जीव को एक जगह से दूसरी जगह रकना और बहकना

भी हिंसा है । किसी भी जीव की स्वतन्त्रता में किसी भी तरह का अन्तर डालना हिंसा है ।

परन्तु एक बात ध्यान में रहे । यहाँ जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रखने का निषेध किया है, वह दुर्भाषना से उठाने का निषेध है । किन्तु, दया की दृष्टि से किसी पीड़ित एवं दुःखित जीव को, यदि धूप में लाया में अथवा छाया से धूप में ले जाना हो, किंवा मुरजित स्थान में पहुँचाना हो, तो वह हिंसा नहीं, प्रत्युत अहिंसा एवं दया ही होती है ।

प्रस्तुत सूत्र में 'लेशिया' और 'सप्तद्विया' पाठ आता है । 'लेशिया' का अर्थ सत्र जीवों को भूमि पर मसलना और सप्तद्विया का अर्थ जीवों को स्पर्श करना है । इस पर प्रश्न होता है कि जब रजोहरण से कीड़ी आदि छोटे जीवों को पूजते हैं, तब न्या वे भूमि पर घसीटे नहीं जाते और स्पर्श नहीं किए जाते ? रजोहरण के इतने बड़े भार को वे सूक्ष्म-काय जीव विचारे किस प्रकार सहन कर सकते हैं ? क्या यह हिंसा नहीं है ? उत्तर में कहना है कि हिंसा अवश्य होती है । परन्तु, यह हिंसा, बड़ी हिंसा की निवृत्ति के लिये आवश्यक है । अपने मार्ग से जाते हुए चींटी आदि जीवों को व्यर्थ ही पूजना, रोकना, स्पर्श करना जैन धर्म में निषिद्ध है । परन्तु, कहीं आवश्यक कार्य से जाना हो, और वहाँ बीच में जीव हो, उनको और किसी तरह बचाना अशक्य हो तब उनकी प्राण-रक्षा के लिए, बड़ी हिंसा से बचने के लिए पूजने के रूप में थोड़ा-सा कष्ट पहुँचाना पड़ता है । और, यह कष्ट या हिंसा, हिंसा नहीं, एक प्रकार से अहिंसा ही है । दया की भावना से की जाने वाली सूक्ष्म हिंसा की प्रवृत्ति भी निर्जरा का कारण है । क्योंकि, हमारा विचार

इसा कह है, हिंसा का नहीं । अतएव शास्त्रकारों ने प्रमादन किया में संवर और निजरा का सम्बन्ध किया है, अब कि प्रमादन में सूक्ष्म हिंसा आवश्यक होती है । अतः आप देख सकते हैं कि हिंसा होत हुए भी निजरा हुई या नहीं ? तरह पंथी समाज का एक विषय पर जरा गंभीरता से विचार करना चाहिए । भाव का सूक्ष्म बहुत बड़ा है ।

आलोचना के रूप में भेद धर्माचार की शुद्धि के लिए कबल हिंसा की ही आलोचना का अन्तर्गत क्यों किया गया है ? समग्र पाठ में कबल हिंसा की ही आलोचना है, अस्वस्थ आदि दोषों की क्यों नहीं ? इत्य-शुद्धि के लिए तो सभी पापों की आलोचना आवश्यक है न ? उक्त प्रश्नों का समाधान यह है कि संसार में मिलने भी पाप हैं, उन सब में हिंसा ही मुख्य है । अतः 'सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्ना' — इस शब्द के अनुसार सब के सब अस्वस्थ आदि दोष हिंसा में ही अन्तर्भूत हो जाते हैं । अर्थात् हिंसा के पाप में दोष सभी छोटी परिग्रह शब्द मान माना काम, राग, द्वेष क्लेश आदि पापों का समावेश हो जाता है ।

अब सब पापों का हिंसा में किस प्रकार समावेश होता है, इसके लिए जरा विचार-सूत्र में बहिरिए । हिंसा के दो भेद हैं—स्व-हिंसा और पर हिंसा । स्व-हिंसा यानी अपनी अपनी आत्म-गुणों की हिंसा । और पर हिंसा याही दूसरे की दूसरे के गुणों की हिंसा । किसी जीव का पीका पहुँचाने से प्रत्यक्ष में उस जीव की हिंसा होती है । और पीका पाते समय उस जीव को राग द्वेष आदि की परिणति होने से उसके आत्म-गुणों की भी हिंसा होती है । और इधर हिंसा करने वाला क्रोध मम, माया क्रोध राग द्वेष आदि किसी न किसी

भी हिंसा है । किसी भी जीव की स्वतन्त्रता में किसी भी तरह का अन्तर डालना हिंसा है ।

परन्तु एक बात ध्यान में रहे । यहाँ जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रखने का निषेध किया है, वह दुर्भावना से उठाने का निषेध है । किन्तु, दया की दृष्टि से किसी पीड़ित एवं दुःखित जीव को, यदि धूप से छाया में अथवा छाया से धूप में ले जाना हो, किंवा सुरक्षित स्थान में पहुँचाना हो, तो वह हिंसा नहीं, प्रत्युत अहिंसा एवं दया ही होती है ।

प्रस्तुत सूत्र में 'लेसिया' और 'सप्तद्विया' पाठ आता है । 'लेसिया' का अर्थ सब जीवों को भूमि पर मसलना और सप्तद्विया का अर्थ जीवों को स्पर्श करना है । इस पर प्रश्न होता है कि जब रजोहरण से कीड़ी आदि छोटे जीवों को पूँजते हैं, तब क्या वे भूमि पर घसीटे नहीं जाते और स्पर्श नहीं किए जाते ? रजोहरण के इतने बड़े भार को वे सूक्ष्म-काय जीव विचारे किस प्रकार सहन कर सकते हैं ? क्या यह हिंसा नहीं है ? उत्तर में कहना है कि हिंसा अवश्य होती है । परन्तु, यह हिंसा, बड़ी हिंसा की निवृत्ति के लिये आवश्यक है । अपने मार्ग से जाते हुए चींटी आदि जीवों को व्यर्थ ही पूजना, रोकना, स्पर्श करना जैन धर्म में निषिद्ध है । परन्तु, कहीं आवश्यक कार्य से जाना हो, और वहाँ बीच में जीव हों, उनको और किसी तरह बचाना अशक्य हो तब उनकी प्राण-रक्षा के लिए, बड़ी हिंसा से बचने के लिए पूजने के रूप में थोड़ा सा कष्ट पहुँचाना पड़ता है । और, यह कष्ट या हिंसा, हिंसा नहीं, एक प्रकार से अहिंसा ही है । दया की भावना से की जाने वाली सूक्ष्म हिंसा की प्रवृत्ति भी निर्जरा का कारण है । क्योंकि, हमारा विचार

ही गुनाह माफ हो जात हैं ? बात बरा विचारने की है । केवल 'मिच्छा मि दुष्कृतं' पाप दूर नहीं करता । पाप दूर करता है—'मिच्छा मि दुष्कृतं' शब्दों से व्यक्त होने वाला साधक के हृदय में रहा हुआ परत्वात्ताप । परत्वात्ताप की शक्ति बहुत बड़ी है । यदि मिच्छाण स्पर्श के फल में न पड़कर शुद्ध हृदय के द्वारा अन्तर की गहरी सगल से पापों के प्रति धृष्टा प्रकट की जाय, परत्वात्ताप किना जाय तो अवरय ही पाप-काकिमा पुन जाती है । परत्वात्ताप का विमल बेगमाही मरना अन्तरात्मा पर जम हुए शप-रूप कृत-करकट को बहाता हुआ दूर फेंक देता है, आत्मा को शुद्ध-वर्धित बना देता है ।

श्री महाबाहु स्वामी ने आचरयक पर एक विरासत नियुक्ति प्रत्यक्ष किया है । उसमें 'मिच्छा मि दुष्कृतं' के प्रत्येक अक्षर का निर्बल उपसुक्त विचारों को लेकर बड़े ही भाव भरे हृद से किया है । वे लिखते हैं—

मि' ति मिउ-महन्ती

क' ति दोस्तस्य कपयें होह ।

मि' ति न मेराठ ठिआ

'हु' ति दुगुणमि अप्यायें । ६८६ ।

क' ति कृतं मे पार्व

ह' ति देवेमि तं उपसमैयें ।

एतो मिच्छा दुष्कृत—

पप्परससो स्यातेयें । ६८७ ।

—आचरयक-नियुक्ति

गाथाओं का भाषाज 'गमैकदेउ' नाम पदार्थ — श्वाय के अनुसार इस प्रकार है— 'मि' कार बहुत—अमकता तथा

प्रमाद के वशवर्ती होकर ही हिंसा करता है। अतः वह आध्यात्मिक दृष्टि में नैतिक पतन रूप अपनी भी हिंसा करता है। और अपने सत्य शील, नम्रता आदि आत्म-गुणों की भी हिंसा करता है। अतः स्पष्ट है कि स्व हिंसा के क्षेत्र में सभी पापों का समावेश हो जाता है।

प्रस्तुत पाठ का नाम णेर्यापथिकी-सूत्र है। श्री नमि साधु ने इसका अर्थ किया है—

‘ईरण-ईर्या-गमनमित्यर्थ, तत्पदान पन्था ईर्यापथस्तत्र भवा विराधना, णेर्यापथिकी’—

—प्रतिक्रमणसूत्र-वृत्ति

ईर्या का अर्थ गमन है, गमन-युक्त जो पथ—मार्ग वह ईर्या—पथ कहलाता है। ईर्या पथ में होने वाली क्रिया—विराधना णेर्यापथिकी होती है। मार्ग में इधर उधर जाते-आते जो हिंसा, असत्य आदि क्रियाएँ हो जाती हैं, उन्हें णेर्यापथिकी कहा जाता है। आचार्य हेमचन्द्र एक और भी अर्थ करते हैं—

‘ईर्यापथ साध्वाचार तत्र भवा णेर्यापथिकी’

—योगशास्त्र, म्योपग्य-वृत्ति, ३ प्रकाश

आचार्य श्री का अभिप्राय है कि ईर्यापथ साधु—श्रेष्ठ आचार को कहते हैं और उसमें जो पाप-कालिमाएँ लगी हा, उनको णेर्यापथिकी कहा जाता है। उक्त कालिमा की शुद्धि के लिए ही प्रस्तुत पाठ है।

प्रश्न है, केवल ‘मिच्छा मि दुक्खड कहने से पापों की शुद्धि किम प्रकार हो जाती है? क्या यह जैनों की तोबा है, जो बोलते

ही गुमाह माफ हो जाते हैं ? बात परा विचारने की है । केवल 'मिच्छा मि दुष्कृतं' पाप दूर नहीं करता । पाप दूर करता है—'मिच्छा मि दुष्कृतं' शब्दों से व्यक्त होने वाला सापक के रूप में रहा हुआ परत्वात्पाप । परत्वात्पाप की शक्ति बहुत बड़ी है । यदि निष्पाप स्वर्ग के फेर में न पड़कर, शुद्ध रूप के द्वारा फेर की गहरी कल्पना से पापों के प्रति पूरा प्रकट की जाए, परत्वात्पाप किया जाए तो अवश्य ही पाप-व्यक्तिता दूर जाती है । परत्वात्पाप का विमल वेगमालाही करना अन्तरात्मा पर जम हुए शान्त-रूप होने-करके को बहाता हुआ दूर फेंक देता है, आत्मा को शुद्ध-पवित्र बना देता है ।

श्री महाबाहू स्वामी ने आचरक पर एक विराम निर्गुण प्रत्यक्ष किया है । उसमें 'मिच्छा मि दुष्कृतं' के प्रत्येक अक्षर का निर्बन्धन उपर्युक्त विचारों का लेकर बड़े ही साफ भरे हज़ से किया है । व किन्ते हैं—

मि' ति मिउ-मरुषी

क' ति दोसाव करवे होइ ।

मि' ति न मेरा ठिओ

'दु' ति दुर्गति मि अपाव । ६८१ ।

क' ति कल मे पाव

ह ति हेनेमि त उक्तयेय ।

एही मिच्छा दुष्कृत—

पयसररत्नो समासेय । ६८७ ।

—आचरक-निर्गुण

गाथाओं का भाषाण 'नामैछेये' नाम महाम् — त्याग के अनुसार इस प्रकार है— मि कार सुदुता—अवस्था तथा

प्रमाद के वशवर्ती होकर ही हिंसा करता है। अतः वह आध्यात्मिक दृष्टि से नैतिक पतन रूप अपनी भी हिंसा करता है। और अपने सत्य, शील, नम्रता आदि आत्म-गुणों की भी हिंसा करता है। अतः स्पष्ट है कि स्व हिंसा के क्षेत्र में सभी पापों का समावेश हो जाता है।

प्रस्तुत पाठ का नाम गेर्यापथिको-सूत्र है। श्री नमि साधु ने इसका अर्थ किया है—

‘ईरण-ईर्या-गमनमित्यर्थ, तत्पदान् पन्था ईर्यापथस्तत्र भवा विराधना, गेर्यापथिकी’—

—प्रतिक्रमणसूत्र-वृत्ति

ईर्या का अर्थ गमन है, गमन-युक्त जो पथ—मार्ग वह ईर्या—पथ कहलाता है। ईर्या पथ में होने वाली क्रिया—विराधना गेर्यापथिकी होती है। मार्ग में इधर उधर जाते-आते जो हिंसा, असत्य आदि क्रियाएँ हो जाती हैं, उन्हें गेर्यापथिकी कहा जाता है। आचार्य हेमचन्द्र एक और भी अर्थ करते हैं—

‘ईर्यापथ साध्वाचार तत्र भवा गेर्यापथिकी’

—योगशास्त्र, स्वोपग्य-वृत्ति, ३ प्रकाश

आचार्य श्री का अभिप्राय है कि ईर्यापथ साधु—श्रेष्ठ आचार को कहते हैं और उसमें जो पाप-कालिमाएँ लगी हों, उनको गेर्यापथिकी कहा जाता है। उक्त कालिमा की शुद्धि के लिए ही प्रस्तुत पाठ है।

प्रश्न है, केवल ‘मिच्छा मि दुक्खड कहने से पापों की शुद्धि किस प्रकार हो जाती है? क्या यह जैनों की तोबा है, जो बोलते

साधक को याद दिये कि शब्द हृदय से प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भावना रखे। गुण कृत पापों की अविद्युत भावि की साथी से आलोचना करे, अपनी आत्मा को पवित्र बनाय।

संपूर्ण विश्व में वित्तन भी संसारी जीव हैं। उन सब को जैम-रुज में पाँच जातियों में विभक्त किया है। एकेन्द्रिय स लेकर पंचन्द्रिय सब सभी जीव सब पाँच जातियों में आ जाते हैं। वे पाँच जातियाँ इस प्रकार हैं—एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय। श्रोत्र—कान—बाह—आँख—नाक, रस—बिह्व और स्पर्श—शरीर—ये पाँचों इन्द्रियाँ हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि वायु और वनस्पति एकेन्द्रिय जीव हैं, इनको एक स्पर्श इन्द्रिय ही है। हृमि, रंज, लीप आदि द्वीन्द्रिय हैं इनको स्पर्श और रस दो इन्द्रियाँ हैं। पीसी, मच्छेका, कटमल, सू आदि त्रीन्द्रिय जीव हैं, इनको स्पर्श, रस और प्राण तीन इन्द्रियाँ हैं। मक्खी, मच्छर, बिच्छू आदि चतुरिन्द्रिय जीव हैं, इनको रस, शीत और एक बड़ कुछ बार इन्द्रियाँ हैं। हाथी, घोड़ा, गाय, मनुष्य आदि पंचन्द्रिय जीव हैं, इनको श्रोत्र, निष्ठा, रस, शीत और एक बड़ कुछ बार इन्द्रियाँ हैं।

‘इन्द्र’ नाम आत्मा का है। क्यों कि वही अजिज्ञ विश्व में सर्वत्र व्याप्त है। अब जगत् में सर्वत्र कहाँ ? वह तो आत्मा का ही अटुल है, वास है। अत्यंत कहा है—

इन्द्रति-वेदसर्वत्रान् मन्थीति इन्द्र

—मिथुन ४/१/८

अब जो इन्द्र—आत्मा का चिह्न है। साधक को याद दिये, अपना आत्मा जिसका सदन करता है; वह इन्द्रिय

ग्रहकार रहित के लिए है। 'छ' कार दोषों को त्यागने के लिए है। 'मि' कार सयम-मर्यादा में दृढ़ रहने के लिए है। 'दु' कार पाप कर्म करने वाली अपनी आत्मा की निन्दा के लिए है। 'क' कार कृत पापों की स्वीकृति के लिए है। और 'ड' कार उन पापों को उपशमाने के लिए—नष्ट करने के लिए है।

प्रस्तुत सूत्र में कुल कितने प्रकार की हिंसा है और उसकी शुद्धि के लिए 'तस्मिन्मिच्छामि दुःखं' में कितने मिच्छामि दुःख की भावनाएँ छुपी हुई हैं ? हमारे प्राचीन आचार्यों ने इस प्रश्न पर भी अपना स्पष्ट निर्णय दिया है। ससार में जितने भी ममारी प्राणी हैं, वे सब—के—मब ५६३ प्रकार के हैं, न अधिक और न कम। उक्त पाँच सौ तिरसठ भेदों में पृथ्वी, जल आदि पाच स्थावर, मनुष्य, तिर्य च, नारक और देव सब व्रत, सभी जीवों का समावेश हो जाता है। अस्तु, उपर्युक्त ५६३ भेदों को 'अभिहया से जीवियाओ ववरोविया' तक के दश पदों से, जो कि जीवों की हिंसा—विषयक हैं, गुणन करने से ५६३० भेद होते हैं। वह दश-विध विराधना अर्थात् हिंसा राग और द्वेष के कारण होती है, अतः इन सब भेदों को दो से गुणन करने पर ११२६० भेद हो जाते हैं। वह विराधना मन, वचन, और काय से होती है, अतः तीन से गुणन करने पर ३३७८० भेद बन जाते हैं। विराधना करना, कराना और अनुमोदन करने के रूप में तीन प्रकार से होती है, अतः तीनसे गुणन करने पर १०१३४० भेद हो जाते हैं। इन सबको भी भूत, भविष्यत और वर्तमान रूप तीन काल से गुणन करने पर ३०४०२० भेद हो जाते हैं। इनको भी अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, गुरु और निज आत्मा—उत्तच्छह की साक्षी से गुणन करने पर सब १८२४१२० भेद होते हैं। 'मिच्छामि दुःखं' का कितना बड़ा विस्तार है।

प्रथम धर्म्युपागम सम्प्रदा है जिसका अर्थ गुह्यरेव से आका
वेना है।

दूसरी निमित्त सम्प्रदा है, जिसमें आलोचना का निमित्त
जीवों की विराधना बताया गया है।

तीसरी ओष—सामान्य हेतु सम्प्रदा है, जिसमें सामान्य रूप
से विराधना का कारण सूचित किया है।

चौथी इत्तर—विरोध हेतु सम्प्रदा है, जिसमें 'पाणकमये'
आदि जीव-विराधना के विरोध हेतु कथन किये हैं।

पंचम संग्रह सम्प्रदा है, जिसमें 'जे मे जीवा विराधिता'—इस
एक वाक्य से ही सब जीवों की विराधना का संग्रह किया है।

छठी जीव-सम्प्रदा है, जिसमें नाममात्र-पूर्वक जीवों के भेद
बतलाये हैं।

सप्तमी विराधना सम्प्रदा है, जिसमें 'अभिध्या' आदि
विराधना के प्रकार कहे गए हैं।

कहलाता है। इस व्युत्पत्ति के लिये देखिये—पाणिनीय अष्टाध्यायी पाचवा अध्याय, दूसरा पाठ और ६३वा सूत्र। उक्त निर्वचन के अनुसार श्रोत्र आदि पाचो ही इन्द्रियपद-वाच्य हैं। मसारी आत्माओं को जो-कुछ भी सीमित बोध है, वह सब इन इन्द्रियों के द्वारा ही तो है।

ऐर्यापथिक सूत्र के पढ़ने की विधि भी बड़ी सुन्दर एवं सरस है। 'तिक्खुत्तो' के पाठ से तीन बार गुरुचरणों में वन्दना करने के पश्चात् गुरुदेव के समक्ष नत-मस्तक खड़ा होना चाहिये। खड़े होने की विधि यह है कि दोनों पैरों के बीच में आगे की ओर चार अंगुल तथा पीछे की ओर ऐड़ी के पास तीन अंगुल से कुछ अधिक अन्तर रखना चाहिये। यह जिन मुद्रा का अभिनय है। तदनन्तर, दोनों घुटने भूमि पर टेक कर, दोनों हाथों को कमल के मुकुल की तरह जोड़ कर, मुख के आगे रख कर, दोनों हाथों की कोहणियाँ पेट के ऊपर रख कर, योग-मुद्रा का अभिनय करना चाहिये। पश्चात् मधुर स्वर से 'इच्छाकारेण संदिसह से पडिक्कमामि' तक का पाठ पढ़ना चाहिये। यह आलोचना के लिये आज्ञा-प्राप्ति का सूत्र है। गुरुदेव की ओर से आज्ञा मिल जाने पर 'इच्छ' कहना चाहिये। यह आज्ञा का सूचक है। इसके अनन्तर, गुरु के समक्ष ही उकड़ आसन से बैठ कर या खड़े हो कर 'इच्छामि पडिक्कमिउ' से लेकर 'मिच्छामि टुक्कड' तक का पूर्ण पाठ पढ़ना चाहिये। गुरुदेव न हों, तो भगवान् का ध्यान करके उनकी साक्षी से ही पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके खड़े हो कर यह पाठ पढ़ लेना चाहिये।

प्राचीन टीकाकारों ने प्रस्तुत सूत्र में सात सपदाओं की योजना की है। सपदा का अर्थ विराम एवं विश्रान्ति होता है।

प्रथम अभ्युपगम सम्पदा है जिसका अर्थ गुरुत्व से आकाश केना है।

दूसरी निमित्त सम्पदा है, जिसमें आलोचना का निमित्त जीवों की विराधना बताया गया है।

तीसरी ओष—सामान्य हेतु सम्पदा है, जिसमें सामान्य रूप से विराधना का कारण सूचित किया है।

चौथी इत्तर—विरोध हेतु सम्पदा है, जिसमें 'पापकर्मसे' आदि जीव-विराधना के विरोध हेतु कथन किये हैं।

पंचम संग्रह सम्पदा है, जिसमें 'जो मे जीवा विराधिया'—इस एक वाक्य से ही सब जीवों की विराधना का संग्रह किया है।

छठी जीव-सम्पदा है, जिसमें नामग्रहण-पूर्वक जीवों के जेद बताया है।

सातवीं विराधना सम्पदा है जिसमें 'अभिद्वेषा' आदि विराधना के प्रकार कहे गए हैं।

की पूर्ति करता है, वह हीनाग-पूर्ति सस्कार है। तीसरा सस्कार दोष-रहित पदार्थ में एक प्रकार की विशेषता (खूबी) उत्पन्न करता है, वह अतिशयाधायक सस्कार कहा जाता है। समस्त सस्कारों का सस्कारत्व, इन तीन ही सस्कारों में समाविष्ट हो जाता है।

उदाहरण के रूप में, मलिन वस्त्र को ही ले लीजिए। धोबी पहले वस्त्रों को भट्टी पर चढ़ा कर वस्त्रों के मैल को पृथक् करता है। यही पहला दोष-मार्जन सस्कार है। अन्तिम बार जल में से निकाल कर, धूप में सुखा कर यथा-व्यवस्थित वस्त्रों की तह कर देना हीनाग-पूर्ति सस्कार है। अन्त में सलवटे साफ कर, इस्त्री कर देना—तीसरा अतिशयाधायक सस्कार है।

एक और भी उदाहरण लीजिए। रंगरेज वस्त्र को पहले पानी में डुबो कर, मल कर उसके दाग-धब्बे दूर करता है, यही पहला दोषमार्जन सस्कार है। पुन साफ-सुथरे वस्त्र को अभीष्ट रंग से रजित कर देना, यही दूसरा हीनाग-पूर्ति सस्कार है। एव कलप लगा कर इस्त्री कर देना, तीसरा अतिशयाधायक सस्कार है। इन्हीं तीन सस्कारों को शास्त्रीय भाषा में शोधक, विशेषक, एव भावक सस्कार कहते हैं।

व्रत-शुद्धि के लिए भी यही तीन सस्कार माने गए हैं। आलोचना एव प्रतिक्रमण के द्वारा स्वीकृत व्रत के प्रमाद-जन्य दोषों का मार्जन किया जाता है। कायोत्सर्ग के द्वारा इधर-उधर रही हुई शेष मलिनता भी दूर कर एव व्रत को अखण्ड बना कर हीनाग-पूर्ति सस्कार किया जाता है। अन्त में प्रत्याख्यान के द्वारा आत्म-शक्ति में अत्यधिक वेग पैदा करके व्रतों में विशेषता उत्पन्न की जाती है, यह अतिशयाधायक सस्कार है।

जो बस्तु एक बार भक्तिन हाँ जाती है, वह एक बार के प्रयत्न से ही टूट नहीं हो जाती। उसकी विशुद्धि के लिए बार-बार प्रयत्न करना होता है। जंग जंग हुआ इन्द्र एक बार नहीं अपने-बार रगड़ने मसखने और सान पर रखने से ही साफ होता है बसक पाठा है।

पाप-मल से भक्तिन हुआ संयमी आत्मा भी इसी प्रकार, एक बार के प्रयत्न से ही टूट नहीं हो जाता। उसकी शुद्धि के लिए साफक को बार-बार प्रयत्न करना पड़ता है। एक के बाद एक प्रयत्नों की लम्बी परम्परा के बाद ही आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में प्राप्त करता है, पहले नहीं। अस्तु सर्वप्रथम आलोचना-सूत्र के द्वारा आत्म-विशुद्धि के लिए प्रयत्न किया जाता है, और गमनगमनादि क्रियाओं से होने वाली भक्तिनता तथा ईर्ष्या-पक्षि प्रतिक्रमण से साफ हो जाती है। परन्तु पाप-मल की बारीक मोई फिर भी शेष रह जाती है, उसे भी साफ करने के लिए और अन्तःकरण को बाहर निकाल फेंकने के लिए ही यह दूसरी बार कायोत्सर्ग के द्वारा शुद्धि करने का पवित्र संकल्प किया जाता है। मन्त्र, बचन और शरीर की बचसता इत्यादि, इत्य में बीतराग भगवान् की सृष्टि का प्रवाह बहा कर अपने आपसे अशुभ एवं बचस व्यापारों से इत्यादि, शुभ व्यापार में केन्द्रित कर, अशुभ समाधि-भाव की प्राप्ति के लिए एवं पाप-कर्मों के निर्पात के लिए सव्ययत्न करना ही प्रस्तुत जपरी-करस-सूत्र का महामोक्षकारी धरेण है।

हाँ तो यह कायोत्सर्ग की परिष्ठा का सूत्र है। पालक माहस करना चाहते होंगे कि कायोत्सर्ग का अर्थ क्या है ? कायोत्सर्ग में दो शब्द हैं—अय और उत्सर्ग। अय कायोत्सर्ग का अर्थ

हुआ—काय—शरीर का, शरीर की चंचल क्रियाओं का उत्सर्ग—
त्याग । आशय यह है कि कायोत्सर्ग करते समय साधक, शरीर
का भान भूलकर, शरीर की मोह-माया त्याग कर आत्म-भाव
में प्रवेश करता है । और, जब आत्म-भाव में प्रविष्ट होकर शुद्ध
परमात्म-तत्त्व का स्मरण किया जाता है, तब वह परमात्म-भाव
में लीन हो जाता है । जब कि यह परमात्म-भाव में की लीनता
अधिकाधिक रसमय दशा में पहुँचती है; तब आत्म-प्रदेशों में व्याप्त
पाप कर्मों की निर्जरा होती है, जीवन में पवित्रता आती है ।
आध्यात्मिक पवित्रता का मूल कायोत्सर्ग में ही अन्तर्निहित है ।

कायोत्सर्ग की व्युत्पत्ति में शरीर की चंचलता का त्याग
उपलक्षणमात्र है । शरीर के साथ मन, वचन का भी ग्रहण है ।
मन, वचन और शरीर का दुर्व्यापार जब तक होता रहता है, तब
तक पाप-कर्मों का आस्रव बन्द नहीं हो सकता । और, जब तक
कर्म-बन्धन से छुटकारा नहीं होता, तब तक मोक्ष-पद की साधना
पूर्ण नहीं होती । अतः कर्म बन्धनों को तोड़ने के लिए तथा कर्मों
का आस्रव रोकने के लिए मन, वचन और शरीर के अशुभ
व्यापारों का त्याग आवश्यक है, और यह त्याग कायोत्सर्ग की
साधना के द्वारा होता है । इस प्रकार कायोत्सर्ग मोक्ष प्राप्ति
का प्रधान कारण है, यह न भूलना चाहिए ।

प्रायश्चित्त का महत्त्व, साधना के क्षेत्र में बहुत बड़ा माना गया
है । प्रायश्चित्त एक प्रकार का आध्यात्मिक दण्ड है, जो किसी
भी दोष के होने पर साधक द्वारा अपनी इच्छा से लिया जाता
है । इस आध्यात्मिक दण्ड का उद्देश्य एव लक्ष्य होता है—आत्म-
शुद्धि, हृदय-शुद्धि । आत्मा की अशुद्धि का कारण पाप-मल है,
भ्रान्त आचरण है । प्रायश्चित्त के द्वारा पाप का परिमार्जन और

रोप का शमन होता है इसी लिए प्रायश्चित्त-समुच्चय आदि प्राचीन धर्म-ग्रन्थों में प्रायश्चित्त का पाप-क्षयन मन्त्रापनयन, विरोधन और अपराध-विरुद्धि आदि नामों से उल्लेख किया गया है।

आगम-साहित्य में बाह्य और आन्तरिक भेद से बाह्य प्रकार के तप का उल्लेख है। आत्मा पर लगे पाप-मल को दूर करने वाला वस्तुतः प्रायश्चित्त आन्तरिक तप में माना गया है। अतएव आत्मोचना, प्रतिजन्मण्य और कावोत्सर्ग आदि की साक्षार्थ सब प्रायश्चित्त हैं। आगम साहित्य में इस प्रकार के प्रायश्चित्त का उल्लेख है। जन्मों से बहुत केवल अवोत्सर्ग रूप को पंचम 'व्युत्सर्गाहं' प्रायश्चित्त है उक्त उल्लेख है। व्युत्सर्ग का अर्थ करते हुए अमरक कहते हैं कि शरीर की वस्तुता जन्म वेदाओं का निरोध करना व्युत्सर्ग है—

‘व्युत्सर्गाहं वस्तुववेद्यनिरोधः’

—स्वानाह ६ अ०

शरीर की क्रियाओं को रोक कर मीन रह कर धर्म ध्यान के द्वारा मन को जो एकत्र बनाया जाता है वह कावोत्सर्ग का आत्म-शुद्धि के लिए विरोध महत्त्व है। स्पन्दन, हृष्य का प्रतिनिधि है सो स्थिरत्व शुद्धि का प्रतिनिधि है।

प्रायश्चित्त का निर्बचन पूर्वाचार्यों ने बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। प्राय—बहुत चित्त—मन अर्थात् जीव को रोपन करने वाला। जिसके द्वारा हृष्य की अधिक-से-अधिक छुट्टि हो वह प्रायश्चित्त कहा जाता है—

हुआ—काय—शरीर का, शरीर की चंचल क्रियाओं का उत्सर्ग—त्याग। आशय यह है कि कायोत्सर्ग करते समय माधक, शरीर का भान भूलकर, शरीर की मोह-माया त्याग कर आत्म-भाज में प्रवेश करता है। और, जब आत्म-भाज में प्रविष्ट होकर शुद्ध परमात्म-तत्त्व का स्मरण किया जाता है, तब वह परमात्म-भाज में लीन हो जाता है। जब कि यह परमात्म-भाज में की लीनता अधिकाधिक समय दशा में पहुँचती है, तब आत्म-प्रदेशों में व्याप्त पाप कर्मा की निर्जरा होती है, जीवन में पवित्रता आती है। आध्यात्मिक पवित्रता का मूल कायोत्सर्ग में ही अन्तर्निहित है।

कायोत्सर्ग की व्युत्पत्ति में शरीर की चंचलता का त्याग उपलक्षणमात्र है। शरीर के साथ मन, वचन का भी ग्रहण है। मन, वचन और शरीर का दुर्व्यापार जब तक होता रहता है, तब तक पाप-कर्मों का आश्रय बन्द नहीं हो सकता। और, जब तक कर्म-बन्धन में त्रुटकारा नहीं होता, तब तक मोक्ष-पद की साधना पूर्ण नहीं होती। अतः कर्म बन्धनों को तोड़ने के लिए तथा कर्मों का आश्रय रोकने के लिए मन, वचन और शरीर के अशुभ व्यापारों का त्याग आवश्यक है, और यह त्याग कायोत्सर्ग की माधना के द्वारा होता है। इस प्रकार कायोत्सर्ग मोक्ष प्राप्ति का प्रधान कारण है, यह न भूलना चाहिए।

प्रायश्चित्त का महत्त्व, माधना के क्षेत्र में बहुत बड़ा माना गया है। प्रायश्चित्त एक प्रकार का आध्यात्मिक दण्ड है, जो किसी भी दोष के होने पर माधक द्वारा अपनी इच्छा से लिया जाता है। इस आध्यात्मिक दण्ड का उद्देश्य एव लक्ष्य होता है—आत्म-शुद्धि, हृदय-शुद्धि। आत्मा की अशुद्धि का कारण पाप-मल है, भ्रान्त आचरण है। प्रायश्चित्त के द्वारा पाप का परिमार्जन और

रोप का समन हाँसा है इसी लिए प्रायश्चित्त-समुच्चय आदि प्राचीन धर्म-ग्रन्थों में प्रायश्चित्त का पाप-क्षेपन मञ्जापनपन, विरोधन और अपराध-विशुद्धि आदि नामों से उल्लेख किया गया है।

आगम-साहित्य में बाह्य और आभ्यन्तर भेद से बाह्य प्रकार के तप का उल्लेख है। आत्मा पर कौन पाप-मल को दूर करने वाला बन्धु'त प्रायश्चित्त आभ्यन्तर तप में माना गया है। यथैव आलोचना प्रतिष्कम्भ्य और कायोत्सर्ग आदि की साधनार्थ सब प्रायश्चित्त हैं। आगम साहित्य में दश प्रकार के प्रायश्चित्त का उल्लेख है। जिनमें से बड़ा केवल अनास्तग रूप जो पंचम 'भ्युत्सर्गार्ह प्रायश्चित्त' है उल्लेख करने के हैं। भ्युत्सर्ग का अर्थ करत हुए अवसरसे कहते हैं कि शरीर की चपकता बन्ध वेष्टाओं का निरोध करना भ्युत्सर्ग है—

‘भ्युत्सर्गार्हं बल्लववेन्द्रनिरोधं’

—त्वानाङ्ग ६ अ०

शरीर की क्रियाओं को रोक कर मौन रह कर धर्म ध्यान के द्वारा मन को जो स्थान बसाया जाता है वह कायोत्सर्ग का आत्म-शुद्धि के लिए विरोध महत्त्व है। स्थान रूप का प्रतिनिधि है वा स्थिरत्व शुद्धि का प्रतिनिधि है।

प्रायश्चित्त का निर्बन्धन पूर्वाचार्यों ने बड़े ही चन्द्रों से किया है। प्रायः—बहुत अल्प—मन अर्थात् जीव को शापन करने वाला। जिसके द्वारा इन्द्र की अधिक-से-अधिक शुद्धि से वह प्रायश्चित्त कहा जाता है—

हुआ—काय—शरीर का, शरीर की चंचल क्रियाओं का उत्सर्ग—
त्याग । आशय यह है कि कायोत्सर्ग करते समय मायक, शरीर
का भान भूलकर, शरीर की मोह-माया त्याग कर आत्म-भाव
में प्रवेश करता है । और, जब आत्म-भाव में प्रविष्ट होकर शुद्ध
परमात्म-तत्त्व का स्मरण किया जाता है, तब वह परमात्म-भाव
में लीन हो जाता है । जब कि यह परमात्म-भाव में की लीनता
अधिकाधिक समय दशा में पहुँचती है; तब आत्म-प्रदेशों में व्याप्त
पाप कर्मों की निर्जरा होती है, जीवन में पवित्रता आती है ।
आध्यात्मिक पवित्रता का मूल कायोत्सर्ग में ही अन्तर्निहित है ।

कायोत्सर्ग की व्युत्पत्ति में शरीर की चंचलता का त्याग
उपलक्षणमात्र है । शरीर के साथ मन, वचन का भी ग्रहण है ।
मन, वचन और शरीर का दुर्व्यापार जब तक होता रहता है, तब
तक पाप-कर्मों का आस्रव बन्द नहीं हो सकता । और, जब तक
कर्म-बन्धन से जुटकारा नहीं होता, तब तक मोक्ष-पद की साधना
पूर्ण नहीं होती । अतः कर्म बन्धनों को तोड़ने के लिए तथा कर्मों
का आस्रव रोकने के लिए मन, वचन और शरीर के अशुभ
व्यापारों का त्याग आवश्यक है, और यह त्याग कायोत्सर्ग की
माधना के द्वारा होता है । इस प्रकार कायोत्सर्ग मोक्ष प्राप्ति
का प्रधान कारण है, यह न भूलना चाहिए ।

प्रायश्चित्त का महत्त्व, माधना के क्षेत्र में बहुत बड़ा माना गया
है । प्रायश्चित्त एक प्रकार का आध्यात्मिक दण्ड है, जो किसी
भी दोष के होने पर साधक द्वारा अपनी इच्छा से लिया जाता
है । इस आध्यात्मिक दण्ड का उद्देश्य एव लक्ष्य होता है—आत्म-
शुद्धि, हृदय-शुद्धि । आत्मा की अशुद्धि का कारण पाप-मल है,
भ्रान्त आचरण है । प्रायश्चित्त के द्वारा पाप का परिमार्जन और

रोष का शमन होता है इसी क्षिप प्रायश्चित्त-समुच्चय आदि प्राचीन धर्म-ग्रन्थों में प्रायश्चित्त का पाप-क्षेदन महापमपन विरोधन और अपराध-विरुद्धि आदि नामों से उल्लेख किया गया है।

आत्म-साक्षि में बाध और आत्मन्तर भंग से बारह प्रकार के तप का उल्लेख है। आत्मा पर कृते पाप-मय के दूर करने वाला उपबुद्ध प्रायश्चित्त आत्मन्तर तप में माना गया है। अतएव आश्रयना प्रतिष्ठापन और कायोत्सर्ग आदि की साधनार्थ सब प्रायश्चित्त हैं। आत्म साक्षि में द्वा प्रकार के प्रायश्चित्त का उल्लेख है। जिनमें से वही कंदर्प अनात्सर्ग रूप को पंचम 'म्युत्सर्गोर्ह प्रायश्चित्त' है वरुदा उल्लेख है। म्युत्सर्ग का कार्य करते हुए अभयरोष कह्य है कि शरीर की पमपता अन्य वेषाओं का निरोध करना म्युत्सर्ग है—

‘म्युत्सर्गोर्ह वत्सवनेन्द्रात्सोका’

—स्वानाह ६ अ

शरीर की क्रियाओं को रोक कर मौन रह कर धर्म ज्ञान के द्वारा मन को जो एकप्र बनाया जाता है उक्त कायोत्सर्ग का आत्म-साक्षि के क्षिप विरोध महत्त्व है। सम्पूर्ण रूप्य का प्रतिनिधि है तो स्थिरत्व शुद्धि का प्रतिनिधि है।

प्रायश्चित्त का निर्बन्धन पूर्वाचार्यों ने बड़े ही अन्द्रे ढंग से किया है। प्राय—बहुत चित्त—मन अर्थात् जीव का रोधन करने वाला। जिसके द्वारा हृदय की अशुद्धि-स-अशुद्ध शुद्धि से सब प्रायश्चित्त कहा जाता है—

‘प्रायो बाहुल्येन चित्तं = जीवं शोधयति कर्ममलिन विमली-
करोति’

—पचाशक

प्रायश्चित्त का दूसरा अर्थ होता है—पाप का छेदन करने
वाला—

“पापच्छेदकत्वात् प्रायश्चित्तं, प्राकृते पापच्छिद्यमिति”

—स्था० ३ ठा०, ४ उद्दे०

तीसरा अर्थ और है—प्रायः—पाप, उसको चित्त—शोधन
करना—

‘प्राय पाप विनिर्दिष्ट, चित्त तस्य च शोधनम् ।’

—ध० ३ अधि०

तथा—

‘अपराधो वा प्राय, चित्त शुद्धि, प्रायस्य चित्त प्रायश्चित्त-
अपराधविशुद्धि’

—राजवार्तिक ६/२०/१

उक्त सभी अर्थों का मूल विशेषावश्यक-भाष्य में इस प्रकार
दिया है—

पापं छिदइ जग्हा,

पापच्छित्त तु मरणार्हं तग्हा ।

पाएण वा वि चित्त,

सोहइ तेण पच्छित्त । १५०८ ।

प्रायश्चित्त की एक और भी बड़ी सुन्दर व्युत्पत्ति है, जो सर्व साधारण जनता के मानस को ध्यान में रख कर की गई है। प्रायः का अर्थ है छोड़—जनता और चित्त का अर्थ मन है। जिस क्रिया के द्वारा जनता के मन में आदर हो वह प्रायश्चित्त है। प्रायश्चित्त कर लेने के बाद जनता पर क्या प्रतिक्रिया होती है, यही इस व्युत्पत्ति का प्राण है। बात यह है कि कुछ भी पाप करने वाला व्यक्ति जनता की आँखों से गिर जाता है, जनता उसे दृष्टि से देखने लगती है। क्योंकि जनता में आदर कर्माचरण का होता है, पापाचरण का नहीं। पापाचरण के कारण मनुष्य जनता के दृष्टि से अपना वह कर्माचरण—मूकक गौरव सहसा गँवा बैठता है। परन्तु, जब वह कुछ दृष्टि से प्रायश्चित्त कर लेता है, अपने अपराध का चर्चित वस्त्र से ढँका है तो जनता का दृष्टि भी बदल जाता है और वह उसे अपनी प्रेम तथा गौरव की दृष्टि से देखने लगती है—

प्राय इत्युच्यते तावन्तात्त्र चित्त मनी पक्वे
तावन्त—अहर्कर्म प्रायश्चित्तमिति सूत्रम् ।

—प्रायश्चित्त समुच्चयवृत्ति

प्रायश्चित्त का एक अर्थ और भी है, जो वैदिक साहित्य के विद्वानों द्वारा किया जा रहा है। जनता कहना है कि प्रायश्चित्त शब्द के 'प्राय' और 'चित्त' वे दो विभाग हैं। 'प्राय' विभाग प्रयाण—भाष का सूचक है। आत्मा की मूठपूर्ण शुद्ध अवस्था ही 'प्राय' है। अतः, इस गठ—भाष का पुनः जयन—संभव ही 'चित्त' है। प्रायःभाष का जयन ही प्रायश्चित्त है। दूफलों के कारण व्यक्ति आत्मा शुद्ध होकर पुनः स्वल्प में उपस्थित हो

‘प्रायो बाहुल्येन चित्त = जीवं शोधयति कर्ममलिन विमली-
करोति’

—पचाशक

प्रायश्चित्त का दूसरा अर्थ होता है—पाप का छेदन करने
वाला—

“पापच्छेदकत्वात् प्रायश्चित्त , प्राकृते पापच्छिन्नमिति’

—स्या० ३ ठा०, ४ उद्दे०

तीसरा अर्थ और है—प्राय —पाप, उसको चित्त—शोधन
करना—

‘प्राय पापं विनिर्दिष्ट, चित्त तस्य च शोधनम् ।’

—ध० ३ अधि०

तथा—

‘अपराधो वा प्राय , चित्त शुद्धि , प्रायस्य चित्त प्रायश्चित्त-
अपराधविशुद्धि’

—राजवार्तिक ६/२२/१

उक्त सभी अर्थों का मूल विशेषावश्यक-भाष्य में इस प्रकार
दिया है—

पापं छिदइ जम्हा,

पायच्छित्त तु मण्णई तम्हा ।

पाण्ण वा वि चित्त ,

सोहइ तेण पच्छित्तं । १५०८ ।

से माया आदि में रक्ष्य का आरोप किया गया है। जिस प्रकार शरीर के किसी भाग में कौंटा तथा तीर आदि जब घुस जाता है, तो वह व्यक्ति को चैन नहीं लेने देता है शरीर को बिपाक बनाकर अस्वस्थ कर देता है; इसी प्रकार माया आदि रक्ष्य भी जब अन्तर्दृश्य में घुस जाते हैं, तब साधक की आत्मा को शान्ति नहीं लेने देते हैं उसे सर्वथा व्याकुल एवं बेचैन किए रखते हैं सर्वथा अस्वस्थ बनाए रखते हैं। अहिंसा सत्य आदि आत्मा का आध्यात्मिक आत्म्य है, वह रक्ष्य के द्वारा चौपट हो जाता है, साधक आध्यात्मिक दृष्टि में बीमार पड़ जाता है।

१—मन्त्र-रक्ष्य—माया का जब कपट होता है। भक्त्यर कृत करना होगा रचना अमृता का छानने की मन्त्रावृत्ति रचना भन्वर और बाहर एकदम से सरल न रहना स्वीकृत प्रती में छुने शेषों की आलोचना न करना माया रक्ष्य है।

२—मिथान-रक्ष्य—यमाचरक से सांसारिक फल की कामना करना मोहों की छाकड़ा रचना निदान है। किसी राजा आदि का मन बैभव देखकर वा सुनकर मन में वह संकल्प करता कि प्रकल्प तब आदि मेरे धर्म के फल-स्वरूप मुझे भी यही बैभव उपदिष्ट प्राप्त हो वह मिथान-रक्ष्य है।

३—मिथ्यादर्शन-रक्ष्य—सत्य पर प्रज्ञा न खाना अतस्य का भ्रमण रचना मिथ्यादर्शन-रक्ष्य है। यह रक्ष्य बहुत मरकर है। इसके कारण कभी भी सत्य के प्रति अभिरुचि नहीं होती। यह रक्ष्य सम्प्राप्ति का विरोधी है।

जब एक साधक के द्वारा में समवायों-सूत्र में चरित्रित रूपरूपे हुए किसी भी रक्ष्य का संकल्प बना रहेगा तब एक

यह प्रायश्चित्त का भावार्थ है। यह अर्थ भी प्रस्तुत प्रकरण में युक्ति-संगत है। कायोत्सर्ग-रूप प्रायश्चित्त के द्वारा आत्मा चंचलता से हटकर पुनः अपने स्थिर-रूप में, आध्यात्मिक दृष्टि से व्रतों की दृढता में स्थित हो जाता है।

जैन-धर्म की विचार-धारा के अनुसार अहिंसा, सत्य आदि व्रतों के लेने मात्र से कोई सच्चा व्रती नहीं हो सकता। सुव्रती होने के लिए सबसे पहली और मुख्य शर्त यह है कि उसे शल्य रहित होना चाहिए। सच्चा व्रती एव त्यागी वही है, जो सर्वथा निश्छल होकर, अभिमान, दम्भ एव भोगासक्ति से परे होकर अपने स्वीकृत चरित्र में लगे दोषों को स्वीकार करता है, यथाविधि प्रतिक्रमण करता है, आलोचना करता है और कायोत्सर्ग आदि के द्वारा शुद्धि करने के लिए सदा तैयार रहता है। जहाँ दम्भ है, व्रत-शुद्धि के प्रति उपेक्षा है, वहाँ शल्य है। और, जहाँ शल्य है, वहाँ व्रतों की साधना कहाँ? इसी आदर्श को ध्यान में रखकर आचार्य उमास्वाति जी कहते हैं—

‘नि शल्यो व्रती’

—तत्त्वार्थ-सूत्र ७/१३

शल्य का अर्थ है, जिसके द्वारा अन्तर में पीड़ा सालती रहती हो, कसकती रहती हो, वह तीर, भाला और काँटा आदि—

‘शल्यतेऽनेन इति शल्यम्’

आध्यात्मिक-क्षेत्र में माया, निदान और मिथ्या-दर्शन को शल्य, लक्षणा-वृत्ति के द्वारा कहते हैं। लक्षणा का अर्थ आरोप करना है। तीर आदि शल्य के आन्तरिक वेदना-जनक रूप माया

से माया आदि में राज्य का आरोप किया गया है। जिस प्रकार शरीर के किसी भाग में काँटा तथा तीर आदि जब धुस जाता है, वा वह व्यक्ति को चेत नहीं लेने देता है शरीर को बिपाक बनाकर अस्वस्थ कर देता है। इसी प्रकार माया आदि राज्य भी जब अन्तर्द्वेष में धुस जाते हैं, तब साधक की आत्मा को शान्ति नहीं देने देते हैं, उसे सबका व्याकुल एवं बेचैन किए रहते हैं सबका अस्वस्थ बनाए रहते हैं। अहिंसा सत्य आदि आत्मा का आध्यात्मिक वास्तव्य है, वह राज्य के द्वारा चोपट हो जाता है, साधक आध्यात्मिक दृष्टि में बीमार पड़ जाता है।

१—यथा शूल—माया का जब कण्ट होता है। अतएव दृष्ट करना योग रचना जनता को छाने की मनोवृत्ति रचना पन्तर और बाहर एकत्र से सरक न रहना स्वीकृत वचों में छोने रोषों की आलोचना न करना माया-राज्य है।

२—निदान-शूल—वर्माचरण से सामारिक पद की क्रमना करना योग्य की साक्ष्य रचना निदान है। किसी राजा आदि का मन बैभव देखकर वा सुनकर मन में यह संकल्प करना कि अक्षय्य तप आदि मेरे पदों के पद-स्वरूप मुझे भी वही बैभव संप्रति प्राप्त हो वह निदान-राज्य है।

३—मिथ्यादर्शन-शूल—सत्य पर भ्रष्ट न जाना असत्य का आग्रह रचना मिथ्यादर्शन राज्य है। वह राज्य बहुत मर्यकर है। इसके कारण कभी भी सत्य के प्रति अभिरुचि नहीं होती। यह राज्य सम्मार्थ्य का विरोधी है।

जब तक साधक के हृदय में समवायोंग-सूत्र में चरित्रकित अंगर कहे हुए किसी भी राज्य का संकल्प बना रहेगा तब तक

कोई भी नियम तथा व्रत विशुद्ध नहीं हो सकता । मायावी का व्रत असत्य-मिश्रित होता है । भोगासक्त का व्रत वीतराग-भावना से शून्य, सराग होता है । मिथ्या-दृष्टि का व्रत केवल द्रव्यलिङ्ग स्वरूप है । सम्यक्त्व के बिना घोर-से-घोर क्रिया-कांड भी सर्वथा निष्फल है, बल्कि कर्म-बन्ध का कारण है ।

प्रस्तुत उत्तरीकरण पाठ के सम्बन्ध में अन्तिम सार-रूप में इतना ही कहना है कि व्रत एव आत्मा की शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त आवश्यक है । प्रायश्चित्त परिणाम-शुद्धि के बिना नहीं हो सकता, भाव-शुद्धि के लिए ही शल्य का त्याग जरूरी है । शल्य का त्याग और पाप कर्मों का नाश कायोत्सर्ग से ही हो सकता है, अतः कायोत्सर्ग करना परमावश्यक है । कायोत्सर्ग समय की भूलों का एक विशिष्ट प्रायश्चित्त ही तो है ।

आगार-सूत्र

अमत्स्य कससिपयं, नीससिपयं,
 कासिपयं, लीपयं संमापयं,
 ठडदुपयं, वाय-निसमोयं,
 ममलीय, पित्त मुच्छाप । १ ।
 सुहुमेहि अंग-संचालहि,
 सुहुमहि लेल-संचालहि,
 सुहुमेहि द्विट्ठ-संचालेहि । २ ।
 एवमाहयहि अगारहि,
 अमग्गो, अचिराद्विप्पो,
 पुञ्ज मे कउत्तस्सग्गो । ३ ।
 भाव अरिहंतायं, ममवतायं,
 नहुकारेयं न पारमि । ४ ।
 ताव कयं ठावयं पोसेयं,
 भण्णोयं, अण्णायं वासिरामि । ५ ।

शब्दार्थ

अवत्थ=आगे कहे जाने वाले
आगारों के अतिरिक्त कायो-
त्सर्ग में शेष काय-व्यापारों
का त्याग करता हूँ ।

उत्ससिएण = उच्छ्वास से

नीसमिएण = निश्वास से

खासिएण = खासी से

छीएण = छीक से

जभाइएण = जभाई-उवासी से

उडुएण = डकार से

वायनिसग्गेण = अपानवायु से

भमलीए = चक्कर आने से

पित्तमुच्छ्राए = पित्त-विकार की

मूर्छा से

सुहुमेहि = सूक्ष्म

अङ्ग सचालेहि = अङ्ग के संचार से

सुहुमेहि = सूक्ष्म

सेल सचालेहि = कफ के संचार से

सुहुमेहि = सूक्ष्म

दिट्ठसचालेहि = दृष्टि के संचार

से

एवमाइएहि = इत्यादि

आगारेहि = आगारों-अपवातों से
मे = मेरा

काउत्सग्गो = कायोत्सर्ग

अमग्गो = अभग्न

अविराहिओ = विराधना-रहित

हुज्ज = हो

[कायोत्सर्ग कब तक ?]

जाव = जब तक

अरिहंताण = अरिहन्त

भगवताण = भगवान को

नमुक्कारेण = नमस्कार करके

कायोत्सर्ग को

न पारैमि = न पारूँ

ताव = तब तक

अणोण = (एक स्थान पर) स्थिर

रह कर

मोणेण = मौन रह कर

आणोण = ध्यानस्थ रह कर

अप्पाण = अपने

कायं = शरीर को

वोसिरामि = (पाप-कर्मों से) अलग

करता हूँ

भाषार्थ

कायोत्सर्ग में पाप-प्रापारों का परित्याग करता है निरन्तर होता है। परन्तु, जो शारीरिक क्रियाएँ अनिवार्य परिहार होने के कारण स्वभावतः हरकत में आजाती हैं, उनसे बचकर।

उच्छ्वास—हँसा स्वास निःस्वास—नीचा स्वास काचित्त-बोली बिच्छ—बीक, पचासी इन्द्र, अपान वायु चक्र, निर्विकारबन्ध मूर्च्छा सूक्ष्म-रूप से अज्ञों का दिव्यता सूक्ष्म रूप से कष्ट का निवृत्तना सूक्ष्म-रूप से मंत्रों का हरकत में आ जाना इत्यादि आगारों से मेरा कायोत्सर्ग अभ्यन्त एवं अधिराहित हो।

जब तक अरिहन्त मात्मान् को नमस्कार न कर हूँ अर्थात् 'ज्यो अरिहन्ताय' न पढ़ हूँ तब तक एक स्थान पर स्थिर रह कर, मौन रह कर, धर्म ध्याम में चित्त की एकग्रता करके अपने शरीर को पाप-प्रापारों से अलग करता हूँ।

विशेषण

कायोत्सर्ग का अर्थ है, शरीर की सब प्रवृत्तियों को रोक कर पूर्वस्था निरन्तर एवं निस्पन्द रहना। सापेक्ष जीवन के लिए यह निवृत्ति का मार्ग असीम आवश्यक है। इसके द्वारा मन चक्षुष्य एवं शरीर में दृष्टता का भाव पैदा होता है। बीजब ममता के क्षेत्र से बाहर होता है, सब ओर आत्म-ज्योति का प्रकाश फैल जाता है, और आत्मा बाह्य जगत् से सम्बन्ध हटाकर, बाह्य जगत् से क्या शरीर की ओर से जो पराङ्मुख होकर अपने वास्तविक मूल-स्वरूप के क्षेत्र में अवस्थित हो जाता है।

परन्तु, एक बात है, जिस पर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है। साधक कितना ही क्यों न दृढ एव साहसी हो, परन्तु कुछ शरीर के व्यापार ऐसे हैं, जो बराबर होते रहते हैं, उनको किमी भी प्रकार से बद नहीं किया जा सकता। यदि हठात बद करने का प्रयत्न किया जाए, तो लाभ के बदले हानि की ही सम्भावना रहती है। अतः कायोत्सर्ग से पहले यदि उन व्यापारों के सम्यन्ध में छूट न रखी जाए, तो फिर कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा का भङ्ग होता है। एक ओर तो प्रतिज्ञा है कि शरीर के व्यापारों का त्याग करता हूँ, और उधर श्वास आदि के व्यापार चालू रहते हैं, अतः प्रतिज्ञा का भङ्ग नहीं तो और क्या है? इसी सूक्ष्म बात को लक्ष्य में रखकर सूत्रकार ने प्रस्तुत आगार-सूत्र का निर्माण किया है। अब पहले से ही छूट रख लेने के कारण प्रतिज्ञा भङ्ग का दोष नहीं होता। कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म है! सत्य के प्रति कितनी अधिक जागरूकता है।

‘एवमाइएहि आगारेहि’—उक्त पद के द्वारा यह विधान है कि श्वास आदि के सिवा यदि कोई और भी विशेष कारण उपस्थित हो तो कायोत्सर्ग बीच में ही, समय पूर्ण किए बिना ही समाप्त किया जा सकता है। बाद में उचित स्थान पर पुनः उसको पूर्ण कर लेना चाहिए। बीच में समाप्त करने के कारणों पर प्राचीन टीकाकारों ने अच्छा प्रकाश डाला है। कुछ कारण तो ऐसे हैं, जो अधिकारी भेद से मानवी दुर्बलताओं को लक्ष्य में रखकर माने गए हैं। और कुछ उत्कृष्ट दयाभाव के कारण हैं। अतएव किसी आकस्मिक विपत्ति में किसी की सहायता के लिए कायोत्सर्ग खोलना पड़े, तो उसका आगार रखा जाता है। जैन-वर्म शुष्क क्रिया-कारणों में पड़कर जड़

नहीं बनता है। यह ध्यान जैसे आवश्यक-विधान में भी आध्यात्मिक सहायता देने की कूट रत्न रहा है। आज के जब क्रियाधरही इस धार लक्ष्य देने का कष्ट उठाये, तो जन-मानस से बहुत सारी गलत-प्रवृत्तियाँ दूर हो सकती हैं।

हो तो दीर्घकालों में आदि राज्य से अग्नि का उपद्रव, यहू अथवा राजा आदि का महाभय सिंह अथवा सर्प आदि कर प्राणियों का उपद्रव तथा पक्ष्य-पशु-जीवों का भेदन-भेदन इत्यादि अपवाधों का प्रत्यक्ष किया है। अग्नि आदि के उपद्रव का प्रत्यक्ष इसलिये है कि संभव है, साधक दुर्बल हो धर्म समय तो बचा रहे, किन्तु बाद में भावों की मशिनता के कारण पतित हो जाए। दूसरी बात यह भी है कि साधक एक भी हो जीवन की अन्तिम पक्षियों तक विद्युत् परिष्कामी भी रहे, किन्तु लोकापवाद तो सर्वकर है। स्वयं की कृष्ण के लिए काम जीवनर्म की निष्ठा कर सकते हैं। और फिर, मिथ्या क्राम्प रक्कर जीवन को गलत करने से काम भी क्या है ?

पक्षेन्द्र जीवों का भेदन-भेदन भागार-स्वरूप इसलिये रखा गया है कि यदि अपने समय किसी जीव की हत्या होती हो तो गुपचाप न देखता रहे। शीघ्र ही ध्यान काँस कर यह हत्या को बन्द कराने का बल करना चाहिये। अहिंसा से बढ़कर कोई साधना नहीं हो सकती। सर्पादि किसी को काट से तो वहाँ भी सहायता के लिए ध्यान काँसा जा सकता है। इसी भाव को लक्ष्य में रक्कर आचार्य हमकन्त योगशास्त्र के तीसरे प्रकाश पर की अपनी स्थापक वृत्ति में लिखत हैं—

“अथर्व मृगिकये पुतो गमये प्रतः सरतोऽपि न भज ...।
सर्वदष्ट आत्मनि वा त्वज्जाली सहसा उन्मत्तवती न भज ।

परन्तु, एक बात है, जिस पर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है। साधक कितना ही क्यों न दृढ एव साहसी हो, परन्तु कुछ शरीर के व्यापार ऐसे हैं, जो बराबर होते रहते हैं, उनको किमी भी प्रकार से बद नहीं किया जा सकता। यदि हठात् बद करने का प्रयत्न किया जाए, तो लाभ के बदले हानि की ही सम्भावना रहती है। अतः कायोत्सर्ग से पहले यदि उन व्यापारों के सम्बन्ध में छूट न रखी जाए, तो फिर कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा का भङ्ग होता है। एक ओर तो प्रतिज्ञा है कि शरीर के व्यापारों का त्याग करता हूँ, और उधर श्वास आदि के व्यापार चालू रहते हैं, अतः प्रतिज्ञा का भङ्ग नहीं तो और क्या है? इसी सूक्ष्म बात को लक्ष्य में रखकर सूत्रकार ने प्रस्तुत आगार-सूत्र का निर्माण किया है। अब पहले से ही छूट रख लेने के कारण प्रतिज्ञा भङ्ग का दोष नहीं होता। कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म है! सत्य के प्रति कितनी अधिक जागरूकता है।

‘एवमाश्नेहि आगारेहि’—उक्त पद के द्वारा यह विधान है कि श्वास आदि के सिवा यदि कोई और भी विशेष कारण उपस्थित हो तो कायोत्सर्ग बीच में ही, समय पूर्ण किए बिना ही समाप्त किया जा सकता है। बाद में उचित स्थान पर पुनः उसको पूर्ण कर लेना चाहिए। बीच में समाप्त करने के कारणों पर प्राचीन टीकाकारों ने अच्छा प्रकाश डाला है। कुछ कारण तो ऐसे हैं, जो अधिकारी भेद से मानवी दुर्बलताओं को लक्ष्य में रखकर माने गए हैं। और कुछ उत्कृष्ट दयाभाव के कारण हैं। अतएव किसी आकस्मिक विपत्ति में किसी की सहायता के लिए कायोत्सर्ग खोलना पड़े, तो उसका आगार रखा जाता है। जैन-वर्म शुष्क क्रिया-काण्डों में पड़कर जड़

बंदामि रिट्ठनमि,

पार्श्वं तद् वदमाश्वं च । ४ ।

एवं मय अभिषुभा,

त्रिभुव-रयमज्ञा पहीन-प्ररमरथा ।

चतुर्षीं वि विषयरा,

सित्पयरा म पसीर्यतु । ५ ।

मिच्छिय-वदिय-महिषा,

वे ए सोगस्त उचमा सिद्धा ।

आरुग्ग-वादिष्ठार्म,

समाहि-वरुच्यमं दितु । ६ ।

वदिसु निम्नस्यरा,

आरुप्पेसु अदियं पयासयरा ।

सागरवरगंभीरा,

सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु । ७ ।

शुद्धार्थ

[१]

योगस्त-सम्पूर्ण लोक के
उच्चाकमो-उच्चाक करने वाले
कम्पतिस्वरो-कर्मस्वीकृत के कर्मों
विरो-विराट्-के विरोध

अरिहते-अरिहन्त
चतुर्षीं-चतुर्षीं ही
केनली-केवल ज्ञानियों का
विषयस्त-विषय करने वाला

‘अभग्नो’ और ‘अविराहिओ’ के सस्कृत-रूप क्रमशः ‘अभग्न’ एवं ‘अविराधित’ हैं। अभग्न का अर्थ पूर्णतः नष्ट न होना है, और अविराधित का अर्थ देशतः नष्ट न होना—

“भग्न सर्वथा विनाशित, न भग्नोऽभग्नः । विराधितो देशभग्नः, न विराधितोऽविराधितः”

— योगशास्त्र, तृतीय प्रकाशटीका

एक बात और। कायोत्सर्ग पद्मासन से करना चाहिए अथवा त्रिलकुल सीधे खड़े होकर, नीचे की ओर मुजाओं को प्रलवमान रखकर, आँखें नासिका के अग्रभाग पर जमाकर अथवा बन्द करके जिन मुद्रा के द्वारा करना भी अधिक सुन्दर होगा। एक ही पैर पर अधिक भार न देना, दीवार आदि का सहारा न लेना, मस्तक नीचे की ओर नहीं झुकाना, आँखें नहीं फिगाना, सिर नहीं हिलाना आदि बातों का कायोत्सर्ग में ध्यान रखना चाहिए।

सूत्र में कायोत्सर्ग के काल के सम्बन्ध में वर्णन करते हुए जो यह कहा गया है कि ‘नमो अरिहताण’ पढ़ने तक कायात्मर्ग का काल है, इसका यह अर्थ नहीं कि कायोत्सर्ग का कोई निश्चित काल नहीं, जब जो चाहा तभी ‘नमो अरिहताण’ पढ़ा और कायोत्सर्ग पूर्ण कर लिया। ‘नमो अरिहताण’ पढ़ने का तो यह भाव है कि जितने काल का कायोत्सर्ग किया जाए अथवा जो कोई निश्चित पाठ पढ़ा जाए, वह पूर्ण होने पर ही समाप्ति सूचक ‘नमो अरिहताण’ पढ़ना चाहिए। यह नियम कायोत्सर्ग के प्रति सावधानी की रक्षा के लिए है। अन्यमनस्क-भाव से लापरवाही रखते हुए कोई भी मायना शुरू

करना और समाप्त करना फल-प्रयु नहीं होती। पूर्व जागृत्यता के साथ कायोत्सर्ग प्रारम्भ करना और समाप्त करना किटना अधिक आत्म जागृति का जनक होता है। यह अनुभवी ही जान सकते हैं।

प्रसूत-सूत्र में पाँच सम्पदा—विश्राम हैं—

प्रथम एक वचनान्त आगार-सम्पदा है, इसमें एक वचन के द्वारा आगार बताया है।

दूसरी बहुवचनान्त आगार सम्पदा है इसमें बहुवचन के आगार बताया है।

तीसरी आगन्तुक-आगार-सम्पदा है, इसमें आन्तरिक अन्ति-उपद्रव आदि की सूचना है।

चतुर्थ कायोत्सर्ग विधि-सम्पदा है, इसमें कायोत्सर्ग के काल की मर्यादा का संकेत है।

पाँचमी स्वरूप-सम्पदा है, इसमें कायोत्सर्ग के स्वरूप का वचन है।

यह सम्पदा का काल सूत्र के अन्तर्गत मर्म को समझने के लिए अतीव उपयोगी है।

चतुर्विंशतिस्तव-सूत्र

लोगस्स उज्जोयगरे,

धम्मतित्थयरे जिणे ।

अरिहते कित्तइस्स,

चउवीसं पि केवली । १ ।

उसभमजियं च वंदे,

सभवमभिणंदणं च सुमडं च ।

पउमप्पहं सुपासं,

जिणं च चंदप्पहं वंदे । २ ।

सुविहिं च पुप्फदंतं,

सीअल-सिज्जास-वासुपुज्जं च ।

विमलमणतं च जिण.

धम्मं सतिं च वंदामि । ३ ।

कुं'पुं अरं च मण्णिं,

वंदे मुणिसुव्वय नमिजिणं च ।

वंदामि रिट्ठमि,

पासं तह वइमाणं च । ४ ।

एवं मए अभिपुमा,

विदुध-रयमसा पहीम्ह प्रमरसा ।

पउवीसं पि त्रियवरा,

स्तिथय मे पसीयंतु । ५ ।

क्खिचिय-वदिय-महिवा,

जे ए लोगस्स उचमा सिद्धा ।

आरुग्ग-बोइल्लामं,

समाहि-वरदुत्तमं दिंतु । ६ ।

चंदेसु निम्मल्लफरा,

आरुप्पेसु अहिपं पपासयरा ।

सागरवरगंमीरा,

सिद्धा सिद्धिं मय विसंतु । ७ ।

शुभ्वार्थ

[१]

आगस्स-सम्पूर्ण लोक के
उम्मेवगतै-उद्घोष करने वाले
वम्मतिरुक्करी-वर्मरक्षा के कर्ता
विश्व-राम-देव के विजेता

अतिद्विती-अरिहन्त
पउवीसं-बौद्धों की
केसली-केवल मानवों का
विजयस्थ-धीर्घन करने वाला

[२]

उसभं=ऋषभदेव
च=और
अजिय=अजित को
वदे=वन्दन करता हूँ
सभव=सभव
च=और
अभिणदणं=अभिनन्दन
च=और
सुमइ=सुमति को
पउमप्पह=पदमप्रभु
सुपास=सुपार्श्व
च=और
चंदप्पह=चन्द्रप्रभ
जिणं=जिनको
वदे=वन्दना करता हूँ

[३]

सुविहिं=सुविधि
च=अथवा
पुप्फदंत=पुष्पदंत
च=और
सीअल=शीतल
सिज्जस=श्रेयास
वासुपुज्जं=वासुपूज्य
च=और

विमलं=विमल
अणत=अनन्त
जणं=जिन
धम्म=धर्मनाथ
च=और
सतिं=शान्ति को
वदामि=वन्दना करता हूँ

[४]

कुंथु=कुन्थु
अरं=अरनाथ
च=और
मल्लि=मल्लि
मुणिसुव्वय=मुनिसुव्रत
च=और
नमिजिण=नमि जिनको
वदे=वन्दन करता हूँ
रिट्ठनेमिं=अरिष्ट नेमि
पासं=पार्श्वनाथ
तह=तथा
वद्धमाणं च=वर्द्धमान को भी
वदामि=वन्दना करता हूँ

[५]

एवं=इस प्रकार
मए=मेरे द्वारा

उअ=स्तुति किए गए

विदुषामयता-प्राप मय से रहित
प्रीतिरमरता-जरा और सुख

से मुक्त

पञ्चसंवि-बौधोसो ही

विदुषा-विदुषर

सितपता-तीर्थ कर

प्रे-मुक्त पर

पर्वत-पर्वत हो

[५]

वे-जो

प-वे

सोपत-सोप में

उत्पत्ता-उत्पत्ता

विदुष-विदुष-सुख

विदुष-विदुष

पर्वत-पर्वत

विदुष-विदुष कर हैं, वे

आरुग-आरोम्ब-मात्मरति

और

कोहितार्थ-वर्म माति का लाभ

उत्पत्ता-उत्पत्ता

समाहित-समान समाधि

दितु-वेवे

[७]

विदुष-विदुष से भी

निम्नतर-विरोप निर्मल

आरुग-सुख से भी

विदुष-विदुष

पर्वत-पर्वत करने वाले

सामान्य-सामान्य के समान

नम्नीय-नम्नीय

सिद्ध-सिद्ध (तीर्थ कर) भावार्थ

सम्प-सम्प को

सिद्धि-सिद्धि मुक्ति

दितु-वेवे

मावार्थ

पवित्र विरम में वर्म का उत्पत्ता—मकारा करने वाले,
नम्नीय की स्थापना करने वाले [राम द्वेष के] पीछे वाले
[अन्तरा काम अपादि] शत्रुओं को पक्ष करने वाले
केवलानी चौबीसो तीर्थ करो का मैं कीर्तन करूँगा—सुवि
करूँगा । १ ।

[२]

उसभं=ऋषभदेव
च=और
अजिय=अजित को
वन्दे=वन्दन करता हूँ
सभवं=संभव
च=और
अभिणदणं=अभिनन्दन
च=और
सुमइ=सुमति को
पउमप्पह=पद्मप्रभु
सुपास=सुपार्श्व
च=और
चदप्पहं=चन्द्रप्रभ
जिणं=जिनको
वदे=वन्दना करता हूँ

[३]

सुविहि=सुविधि
च=अथवा
पुप्फदंत=पुष्पदंत
च=और
सीअल=शीतल
सिज्जस=श्रेयांस
वासुपुज्जं=वासुपूज्य
च=और

विमलं=विमल
अणत=अनन्त
जणं=जिन
धम्म=धर्मनाथ
च=और
सति=शान्ति को
वदामि=वन्दना करता हूँ

[४]

कुंथं=कुन्थु
अरं=अरनाथ
च=और
मल्लि=मल्लि
मुणिसुवय=मुनिसुव्रत
च=और
नमिजिणं=नमि जिनको
वदे=वन्दन करता हूँ
रिट्ठनेमिं=अरिष्ट नेमि
पासं=पार्श्वनाथ
तह=तथा
वद्धमाणं च=वर्द्धमान को भी
वदामि=वन्दना करता हूँ

[५]

एवं=इस प्रकार
मए=मेरे द्वारा
अमियुआ=स्तुति किए गए

विवेचन

सामायिक की अवधारणा के लिए आत्म विद्युति का होना परमावश्यक है। अतएव सर्वप्रथम आलोचना-सूत्र के द्वारा ऐर्षो-पक्षिक प्रतिक्रमण करके आत्म ग्राहि की गई है। उत्तरचान् विद्युति में और अधिक उत्कर्ष पैदा करने के लिए, एवं हिंसा आदि मूलों के लिए प्रायश्चित्त करने के लिए कायस्वर्ग की शक्त का जल्दोत्प्रेष किया गया है। दोनों साधनाओं के बाद यह पुनः तीसरी बार भक्त हृदय में चतुर्विंशतिस्तव-सूत्र के द्वारा भक्ति-सुधा की वर्षा करने का विधान है। जैन समाज में बहुत विघटिकरण को बहुत अधिक महत्त्व प्राप्त है। बहुत सांस्कृतिक भक्ति-साहित्य की एक अमर रचना है। इसके प्रत्येक शब्द में भक्ति-भाव का अर्चन श्रोत विधा हुआ है। अगर कोई भक्त, पर-पर पर भक्ति-मूर्तना से भरे हुए अर्थ का रसास्वादन करता हुआ एक पाठ को पढ़े तो वह अवश्य ही आत्मन-विमोह हुए बिना नहीं रहेगा। जैन-साधना में सम्यग्दर्शन का बड़ा भारी महत्त्व है। और वह सम्यग्दर्शन किस प्रकार अधिकधिक विद्युत् होता है? वह विद्युत् होता है, चतुर्विंशतिस्तव के द्वारा—

‘चतुर्विंशतिस्तव’ दंतवृत्तिरिति कथय

—उत्तराख्यपत्र २५/६

भाव संसार आत्मिक वस्तु पुनः पुनः एवं पीडित है। भारी भार वस्तु एवं कष्ट की व्याप्ति पक्क रही है। और जीव में अचरित मानव प्रजा मुहूर्त रही है। उसे अपनी मुक्ति का कोई मार्ग प्रदत्त नहीं होता। ऐसी अवस्था में सरलमात्रेण संतो के

श्रीऋषभदेव, श्री अजितनाथ जी को वन्दना करता हूँ सम्भव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभु, सुपार्श्व और राग-द्वेष-विजेता चन्द्रप्रभ जिन को भी नमस्कार करता हूँ । २ ।

श्री पुष्पदन्त (सुविधिनाथ), शीतल, श्रेयांस, वासु पूज्य विमलनाथ, रागद्वेष के विजेता अनन्त, धर्म तथा श्री शान्तिनाथ भगवान् को नमस्कार करता हूँ । ३ ।

श्री कुन्थुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुव्रत, एवं राग-द्वेष के विजेता नमिनाथ जी को वन्दना करता हूँ । इसी प्रकार भगवान् अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ, अन्तिम तीर्थकर वर्धमान (महावीर) स्वामी को भी नमस्कार करता हूँ । ४ ।

जिनकी मैंने स्तुति की है, जो कर्मरूप धूल के मल से रहित हैं, जो जरामरण दोनों से सर्वथा मुक्त हैं, वे अन्तः शत्रुओं पर विजय पाने वाले धर्मप्रवर्तक चौबीसों तीर्थकर मुक्त पर प्रसन्न हों । ५ ।

जिनकी इन्द्रादि देवों तथा मनुष्यों ने स्तुति की है, वन्दना की है, पूजा, अर्चा की है, और जो अखिल ससार में सबसे उत्तम हैं, वे सिद्ध—तीर्थकर भगवान् मुझे आरोग्य—सिद्धत्व अर्थात् आत्म-शान्ति, बोधि—सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय का पूर्ण लाभ, तथा उत्तम समाधि प्रदान करें । ६ ।

जो अनेक कोटाकोटि चन्द्रमाओं से भी विशेष निर्मल हैं, जो सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान हैं, जो स्वयम्भूरमण जैसे महासमुद्र के समान गम्भीर हैं, वे सिद्ध भगवान् मुझे सिद्धि अर्पण करें, अर्थात् उनके आलम्बन से मुझे सिद्धि—मोक्ष प्राप्त हो । ७ ।

विशेषन

धार्मिक की अवधारणा के लिए आत्म-विशुद्धि का होना आवश्यक है। अतएव सर्वप्रथम आलोचना-सूत्र के द्वारा ऐर्ष्य-विषय प्रतिक्रमण करके आत्म-शुद्धि की गई है। उत्पन्न-विशुद्धि में और अधिक उत्कर्ष पैदा करने के लिए, एवं हिंसा-धर्मियों के लिए प्रायश्चित्त करने के लिए कायोत्सर्ग की भावना का उद्घोष किया गया है। दोनों साधनाओं के बाद यह पुनः तीसरी बार भक्त हृदय में चतुर्विंशतिस्तव-सूत्र के द्वारा भक्ति-भुजा की वर्षा करने का विधान है। जैन समाज में चतुर्विंशतिस्तव को बहुत अधिक महत्त्व प्राप्त है। बहुत लोग स्व-भक्ति-साहित्य की एक अमर रचना है। इसके प्रत्येक शब्द में भक्ति-भाव का अलंकार छिपा हुआ है। अगर कोई भक्त, स्व-स्व पर भक्ति-भाषना से मरे हुए कार्य का रसास्वादन करता हुआ, एक पाठ को पढ़े तो वह अवरुद्ध ही आनन्द-विभोर हुए बिना नहीं रहेगा। जैन-साधना में सम्पत्सर्ग का बड़ा भारी महत्त्व है। और वह सम्पत्सर्ग किसे प्रथम अधिकाधिक विशुद्ध होता है? वह विशुद्ध होता है, चतुर्विंशतिस्तव के द्वारा—

चतुर्विंशतिस्तव दंष्ट्रान्निष्ठोहि अथवा

—चतुर्विंशतिस्तव २५/१

भाव-मंदार अत्यधिक बस्तु युक्तित एवं पीडित है। चारों ओर कलह एवं दुष्ट की आवाजें पटक रही हैं; और बीच में अवच्छिन्न मानव प्रकाश मुझसे रही है। उसे अपनी मुक्ति का कोई मार्ग प्रदीप्त नहीं होता। ऐसी अवस्था में सरलभावेन मंत्रों के

जो अभीष्ट हो प्राप्त कीजिए। सब मिश्रणा कमी किसी बात की नहीं है। सूखी टिकिया कुछ नहीं कर सकती जो। इसी प्रकार कदा-हीन नाम भी कुछ नहीं कर सकता है।

जोग करते हैं, अभी नाम से क्या होता है? मैं कहता हूँ धध्या। आपका केश न्यायालय में पड़ा रहा है। आप किसी से इस इशारे रूप में मोंगल हैं। अब पूछता है, क्या नाम? आप अब सीबिय, नाम का तो पता नहीं। क्या होग्य? मामला रद्द। आप तो करते हैं—वाम से कुछ नहीं होता। पर यहाँ तो बिना नाम के सब चौपट हो गया। यही बात मन्वान् के नाम में भी है। उसे शून्य न समझिए। भद्र का बख लगा कर बरा दकता के साथ नाम सीबिय, जो चाहोगे सो हो जायगा।

मन्वान् आपभवेत् से लेकर मन्वान् महावीर तक चौबीस चौबेकर हमारे इच्छेव हैं, इन्हें अहिंसा और सत्य का मार्ग चलाने वाले हैं, ज्ञान-प्रकार के द्वारा अन्धकार में भटकते हुए हमको दिव्य-ज्योति के देन वाले हैं अतः कृतकृता के नाते यदि के मात कनक नाम स्मरण करना कनक कीर्तन करना हम साधकों का मुख्य कर्तव्य है। यदि हम आश्रय-वरा दिया प्रकृता-वरा मन्वान् का शुद्ध-कीर्तन न करें तो यह हमारा पुण्य रहना अपनी बाय्ही को निष्कृत करना है। अपने से गुणाधिक, जेष्ठ एवं पूजनीय व्यक्ति के सम्बन्ध में पुण्य रहना नैपण्यकार भीहव के शार्धों में बाय्ही की निष्कृता का भद्र रह्य है—

“नान्यन्-नैकन-महाशुभं गुणानुते नस्तुमि मोनिता के॥”

—नैपण्यरित ८/३२

द्वार खटखटाये जाते हैं, और अपने रोने रोये जाते हैं। बालक, बूढ़े, युवक और स्त्रिया, सभी प्रार्थना के लिए कातर हैं। सन्त उन्हें हमेशा से एक ही उपाय बताते चले आए हैं—भगवान् का नाम, और बस नाम। भगवान् के नाम में असीम शक्ति है, अपार बल है, जो चाहो सो पा सकते हो, आवश्यकता है, श्रद्धा की, विश्वास की। विना श्रद्धा एव विश्वास के कुछ नहीं होता। लाखों जन्म बीत जाएँ, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल अभाव के लौह-द्वार से टकरा कर लौट आओगे। यदि श्रद्धा और विश्वास का बल लेकर आगे बढ़ोगे, तो सम्पूर्ण विश्व की निधियाँ आपके श्रीचरणों में बिखरी पाएँगी।

एक कहानी है। विद्वानों की सभा थी। एक विद्वान् मुट्ठी बन्द किए उपस्थित हुए। एक ने पूछा—मुट्ठी में क्या है? उत्तर मिला—हाथी। दूसरे ने पूछा—उत्तर मिला—घोड़ा। तीसरे ने पूछा—उत्तर मिला—गाय। विद्वान् ने किसी को भैंस तो किसी को सिंह, किसी को हिमालय, तो किसी को समुद्र, किसी को चाँद तो किसी को सूरज बता-बता कर सबको आश्चर्य में डाल दिया सब लोग कहने लगे—मुट्ठी है या बला? मुट्ठी में यह सब-कुछ नहीं हो सकता। भूठ! सर्वथा भूठ! विद्वान् ने मुट्ठी खोली। एक नन्ही-सी टिकिया हथेली पर रखी थी। पानी डाला, दावात में रग घुल गया। अब विद्वान् के हाथ में काराज था, कलम थी। जो-कुछ कहा था वह सब, सुन्दर चित्रों के रूप में सबको मिल गया।

यही बात भगवान् के नन्दे से नाम में है। श्रद्धा का जल डालिये, ज्ञान का कागज और चरित्र की कलम लीजिए, फिर

जो धर्मीय हो प्राप्त कीजिए। सब मिलेगा कभी किसी बात की नहीं है। सूखी टिकिया कुछ नहीं कर सकती जो। इसी प्रकार भद्रा-हीन नाम भी कुछ नहीं कर सकता है।

सोच करते हैं, धर्मी नाम से क्या होता है? मैं कहता हूँ धण्डा! आपका चेहरा न्यायालय में पड़ा रहा है। आप किसी में उस हवाएँ रुपया मँगाने हैं। जब पूछता है, क्या नाम? आप कह दीजिये, नाम का तो पता नहीं। क्या होगा? मामला रह। आप तो कहते हैं—नाम से कुछ नहीं होता। पर, यहाँ तो बिना नाम के सब चौपट हो गया। यही बात भगवान् के नाम में भी है। उसे शून्य न समझिए। भद्रा का बल बना कर बरा दण्ड के साथ नाम कीजिए, जो चाहेंगे सो तो पायेंगे।

भगवान् आपसरेब से लेकर भगवान् महावीर तक चौबीस शीर्षक हमारे इच्छेब हैं, हमें अहिंसा और सत्य का मार्ग बताने वाले हैं, शान्त-मकरा के द्वारा अप्यकार में भद्रकते हुए हमको दिव्य-ज्योति के इन वाले हैं, अतः कुच्छता के नाते अहिंसा के नाते अन्त्य नाम स्मरण करना अन्त्य अन्तन करना हमें आवश्यक है। यदि हम आत्मस्य-वरा किया अन्त्य-वरा भगवान् का गुण-अन्तन न करें तो यह हमारा गुण रहना अपनी बायीं का निष्पन्न करना है। अपने से गुणाधिक, श्रेष्ठ एवं पूजनीय व्यक्ति के सम्बन्ध में गुण रहना सौपकार भीहण के शब्दों में बायीं की निष्पन्नता का अन्त्य अन्त्य है—

“शान्त-अन्त्य-अन्त्य-अन्त्य-अन्त्य गुणाद्भुते वस्तुनि मौमित्रि च”

—नैषधचरित ८/३२

महापुरुषों का स्मरण हमारे हृदय को पवित्र बनाता है। वामनाथों की अशान्ति को दूर कर अखण्ड आत्म-शक्ति का आनन्द देता है। तेज बुखार को हालत में जब हमारे सिर में बर्फ की ठंडी पट्टी बँधती है, तो हमें कितना सुख, कितनी शान्ति मिलती है। इसी प्रकार जब वासना का ज्वर चैन नहीं लेने देता है, तब भगवन्नाम की बर्फ की पट्टी ही शांति दे सकती है। प्रभु का मङ्गलमय पवित्र नाम कभी भी ज्योतिर्हीन नहीं हो सकता। वह अवश्य ही अन्तरात्मा में ज्ञान का प्रकाश जगमगाएगा। देहली-दीपक न्याय आप जानते हैं। देहली पर रखा हुआ दीपक अन्दर और बाहर दोनों ओर प्रकाश फैलाता है। भगवान् का नाम भी जिह्वा पर रहा हुआ अन्दर और बाहर दोनों जगत् को प्रकाशमान बनाता है। वह हमें बाह्य-जगत् में रहने के लिए विवेक का प्रकाश देता है, ताकि हम अपनी लोक-यात्रा सफलता के साथ बिना किसी विघ्न-बाधा के तय कर सकें। वह हमें अन्तर्जगत् में भी प्रकाश देता है, ताकि हम अहिंसा, सत्य आदि के पथ पर दृढ़ता के साथ चल कर इस लोक के साथ परलोक को भी शिव एवं सुन्दर बना सकें।

मनुष्य श्रद्धा का विश्वास बना हुआ है, अतः वह जैसी श्रद्धा करता है, वैसा विश्वास करता है, वैसा सकल्प करता है, वैसा ही बन जाता है—

श्रद्धामयाऽयं पुरुषः, या युच्छेद्ध स एव स ।

—गीता

विद्वाना का मरुत्प विद्वान बनाने हैं और मूर्खों के मरुत्प मूर्ख। वीरों के नाम से वीरता के भाव पैदा होते हैं, और राजा के नाम से भीमता के भाव। जिस वस्तु का हम नाम

केत हैं, हमारा मन उत्सृज्य ब्रह्मी आकाश का हो जाता है। मन एक साइड हैमरा है, वह जैसा वस्तु की ओर अभिमुख होगा ठीक वही का आकार अपने में धारण कर लेगा। संसार में हम एक हैं कि ब्रह्म का नाम देने से हमारे सामने ब्रह्म का चित्र ब्रह्मा हो जाता है। सती का नाम देने से सती का आकार हमारे ध्यान में आ जाता है। साधु का नाम देने से हमें साधु का ध्यान होता है। ठीक इसी प्रकार पवित्र पुरुषों का नाम देने से अपने सब विषयों से हमारा ध्यान हट जायगा और हमारी बुद्धि महा पुरुष-विषयक हो जायगी। महापुरुषों का नाम देने ही महामंगल का किन्तु रूप हमारे सामने ब्रह्मा हो जाता है। यह केवल ब्रह्म ब्रह्म-मात्रा नहीं है, इस सम्पूर्ण पर ध्यान कीजिय, आपकी प्रकृति ही भौतिक प्रकृति का साक्षात्कार होगा।

मन्वान् अध्वर्यु का नाम देने ही हमें ध्यान आता है—मानव सम्प्रदाय का आधिकार का। किन्तु प्रकृति अध्वर्यु ने बनवायी निष्कल अध्वर्यु मानवों को सर्वप्रथम मानव-सम्प्रदाय का पाठ पढ़ाया मनुष्यता का रहन-सहन सिखाया व्यवहार से हटा कर समाजवादी बनाया परस्पर प्रेम और स्नेह का आदर्श स्थापित किया परमात्मा अहिंसा और अस्व आदि का प्रस्ता देकर छोटे-बड़े-छोटे शान्ति के उन्मुख एवं प्रकाशमय बनाया।

मन्वान् नमिष्याय का नाम हमें दया की परम श्रुति पर पहुँचा देता है। पशु-पक्षियों की रक्षा के निमित्त वे किन्तु प्रकृति विवाह का ठुकरा देते हैं, किन्तु प्रकृति राजा-महाराजा सबकुम्हरी पशु-पक्षी पक्षी को बिना व्याह ही त्यागकर, स्वर्ण-सिंहासन से उतर मार कर मिट्टी बन जाते हैं। अराजकता कीजिय,

महापुरुषों का स्मरण हमारे हृदय को पवित्र बनाता है। वासनाओं की अशान्ति को दूर कर अखण्ड आत्म-शक्ति का आनन्द देता है। तेज बुझार की हालत में जब हमारे सिर में बर्फ की ठंडी पट्टी बँधती है, तो हमें कितना सुख, कितनी शान्ति मिलती है। इसी प्रकार जब वासना का ज्वर चैन नहीं लेने देता है, तब भगवन्नाम की बर्फ की पट्टी ही शांति दे सकती है। प्रभु का मङ्गलमय पवित्र नाम कभी भी ज्योतिर्हीन नहीं हो सकता। वह अवश्य ही अन्तरात्मा में ज्ञान का प्रकाश जगमगाएगा। देहली-दीपक न्याय आप जानते हैं। देहली पर रखा हुआ दीपक अन्दर और बाहर दोनों ओर प्रकाश फैलाता है। भगवान् का नाम भी जिह्वा पर रहा हुआ अन्दर और बाहर दोनों जगत् को प्रकाशमान बनाता है। वह हमें बाह्य-जगत् में रहने के लिए विवेक का प्रकाश देता है, ताकि हम अपनी लोक-यात्रा सफलता के साथ विना किसी विघ्न-बाधा के तय कर सकें। वह हमें अन्तर्जगत् में भी प्रकाश देता है, ताकि हमें अहिंसा, सत्य आदि के पथ पर दृढ़ता के साथ चल कर इस लोक के साथ परलोक को भी शिव एव सुन्दर बना सकें।

मनुष्य श्रद्धा का, विश्वास का बना हुआ है, अतः वह जैसी श्रद्धा करता है वैसा विश्वास करता है, जैसा सकल्प करता है, वैसा ही बन जाता है—

‘श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, यो युच्छुद्ध स एव स’

—गीता

विद्वानों के सकल्प विद्वान् बनाते हैं और मूर्खों के सकल्प मूर्ख। वीरों के नाम से वीरता के भाव पैदा होते हैं, और नायकों के नाम से भीरुता के भाव। जिस वस्तु का हम नाम

कं है, हमारा मन उत्पन्न कसी आकार का हो जाता है। मन एक साइ कैमरा है वह जैसी वस्तु की ओर अभिमुख होगी ठीक उसी का आकार अपने में धारण कर लेगा। संसार में हम एकांत हैं कि ब्रह्म का नाम लेने से हमारे सामने ब्रह्म का चित्र बना हो जाता है। सती का नाम लेने से सती का आकार हमारे ध्यान में आ जाता है। साधु का नाम लेने से हमें साधु का ध्यान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पवित्र पुरुषों का नाम लेने से अन्य सब विषयों से हमारा ध्यान हट आना और हमारी बुद्धि महा पुरुष-विषयक हो आती। महापुरुषों का नाम लेते ही महामंगल का दिव्य रूप हमारे सामने बना हो जाता है। यह केवल अक्षर-मात्रा नहीं है, इन शब्दों पर ध्यान कीविषय, आपकी प्रारम्भ ही अद्वैतिक समस्कार का साक्षात्कार होगा।

मातृवाग् अयम का नाम लेते ही हमें ध्यान आता है—मानव सम्प्रदाय का आदिजनक का। किस प्रकार अयम ने जनजाती निश्चित्य अबाध मानवों को सर्वप्रथम मानव-सम्प्रदाय का पाठ पढ़ाया मनुष्यता का रहन-सहन सिखाया व्यवस्थितरी से दृष्ट कर समाजवादी बनाया परस्पर प्रेम और स्नेह का आदर्श स्थापित किया परन्तु अहिंसा और सत्य आदि का उपदेश देकर लोक-परलोक शान्ति को उज्ज्वल एवं प्रकाशमान बनाया।

मातृवाग् नेमिवाग् का नाम हमें दया की चरम-भूमिका पर पहुँचा देता है। पशु-पक्षियों की रक्षा के निमित्त वे किस प्रकार विवाह का ठुकरा देते हैं, किस प्रकार राजमन्त्री-सी सखमुन्दरी अनुराग-गुच्छ पत्नी को बिना ध्याये ही त्यागकर, स्वर्ग-सिंहासन को छाठ मार कर भिड़ बन जाते हैं? अरा कल्पना कीविषय,

आपका हृदय दया और त्याग-वैराग्य के सुन्दर समिश्रण से गद्गद हो उठेगा ।

भगवान् पार्श्वनाथ हमें गंगा-तट पर कमठ-जैसे मिथ्या कर्म-काण्डी को बोध देते एव धधकती हुई अग्नि में से दयार्द्र होकर नाग-न्तागनी को बचाते नजर आते हैं । और, आगे चलकर कमठ का कितना भयकर उपद्रव सहन किया, परन्तु विरोधी पर जरा भी तो क्षोभ न हुआ । कितनी बड़ी क्षमा है ।

भगवान् महावीर के जीवन की भांकी देखेंगे, तो वह बड़ी ही मनोहर है, प्रभाव-पूर्ण है । बारह वर्ष की कितनी कठोर, एकान्त साधना । कितने भीषण एव लोमहर्षक उपसर्गों का सहना । पशु-मेघ और नर-मेघ जैसे विनाशकारी मिथ्या विश्वासों पर कितने निर्दय निर्मम प्रहार । अछूतों एव दलितों के प्रति कितनी ममता, कितनी आत्मीयता । गरीब ब्राह्मण को अपने शरीर पर के एकमात्र वस्त्र का दान देते, चन्दना के हाथों उड्ड क उबले दाने भोजनार्थ लेते, विरोधियों की हजारों यातनाएँ सहते हुए भी यज्ञ आदि मिथ्या विश्वासों का खड्ग करते, गौतम जैसे प्रिय-शिष्य को भी भूल के अपराध में दंड देते हुए भगवान् महावीर के दिव्य दृश्य को यदि आप एक बार भी अपने कल्पना-पथ पर ला सकें, तो धन्य-वन्य हो जायेंगे, अलौकिक आनन्द में आत्म-विभोर हो जायेंगे । कौन कहता है कि हमारे महापुरुष के नाम, उनके स्तुति-कीर्तन, कुछ नहीं करते । यह तो आत्मा से परमात्मा बनने का पथ है । जीवन को सरस, सुन्दर एव सबल बनाने का प्रबल साधन है । अतएव एक धुन से, एक लगन से अपने वर्म-तीर्थ करो का, अरिहन्त भगवानों का स्मरण कीजिए । सूत्रकार ने इसी उच्च आदर्श को ध्यान में रखकर चतुर्विंशतिस्तव-सूत्र का निर्माण किया है ।

‘धर्म-तीर्थ कर’ राज्य का निर्बचन भी ध्यान में रखन चाहिये है। धर्म का अर्थ है, जिसके द्वारा दुर्गति में दुरवस्था में पड़ित होता हुआ आत्मा संमग्न कर पुनः स्व-स्वरूप में स्थित हो जाय, वह अभ्यात्म साधना। तीर्थ का अर्थ है जिस के द्वारा संसार समुद्र से तिरा जाय, वह साधना।

“दुर्गती प्रसक्तमात्मानं चरयतीति धर्मः — तीर्थेतेज्जेन इति लोभ्य, स्य एव तीर्थम् धर्मतीर्थम्”

—नमिसाधु

अस्तु संसार-समुद्र से तिराने वाला दुर्गति से बच्चा करन वाला धर्म ही सच्चा तीर्थ है। और जो इस प्रकार के धर्मों से सत्य आदि धर्म-तीर्थ की स्थापना करते हैं व तीर्थ-कर कहलाते हैं। चौबीसों ही तीर्थ-करों ने अपने-अपने समय में धर्मों, सत्य आदि आत्म-धर्म की स्थापना की है, धर्म से भय सत्य हुई जनता पुनः धर्म में स्थिर की है।

‘जिन का अर्थ है विजिता। किस का विजिता? इसके लिए फिर आचार्य नमि के पास बसिए, क्योंकि वह आगमिक परिभाषा का एक विश्वस्त पण्डित है। वह कहता है—

‘राज इव कण्वगिद्वय परिपहीपसर्गाष्टप्रकार कर्म जेतृताम्रियः’।

राज, द्वेय कणाव इन्द्रिय परिच्छ, उपमग, अष्टविध कर्म के जीतन से जिन कहलाते हैं। चार और आठ कर्म के बन्दन में न पड़िए। चार अपाधि-कर्म भी विहित प्राय ही हैं। शमना-दीन पुरुष के लिए कष्ट भोग्य-माय हैं, बंधन नहीं। पाधि-कर्म सब ज्ञान के कारण अब इनसे भाग कम नहीं बंध

आपका हृदय दया और त्याग-वैराग्य के सुन्दर समिश्रण से गद्गद हो उठेगा ।

भगवान् पार्श्वनाथ हमें गगा-तट पर कमठ-जैसे मिथ्या कर्म-काण्डी को बंध देते एवं धधकती हुई अग्नि में से दयार्द्र होकर नाग-नागनी को बचाते नजर आते हैं । और, आगे चलकर कमठ का कितना भयकर उपद्रव सहन किया, परन्तु विरोधी पर जरा भी तो क्षोभ न हुआ । कितनी बड़ी क्षमा है ।

भगवान् महावीर के जीवन की झाकी देखेंगे, तो वह बड़ी ही मनोहर है, प्रभाव-पूर्ण है । बारह वर्ष की कितनी कठोर, एकान्त साधना । कितने भीषण एवं लोमहर्षक उपसर्गों का सहना । पशु-मेघ और नर मेघ जैसे विनाशकारी मिथ्या विश्वासों पर कितने निर्दय निर्मम प्रहार । अछूतों एवं दलितों के प्रति कितनी ममता, कितनी आत्मीयता । गरीब ब्राह्मण को अपने शरीर पर के एकमात्र वस्त्र का दान देते, चन्दना के हाथों उडद के उबले दाने भोजनार्थ लेते, विरोधियों की हजारों यातनाएँ सहते हुए भी यज्ञ आदि मिथ्या विश्वासों का खड्ग करते, गौतम जैसे प्रिय-शिष्य को भी भूल के अपराध में दंड देते हुए भगवान् महावीर के दिव्य दृश्य को यदि आप एक बार भी अपने कल्पना-पथ पर ला सकें, तो धन्य-वन्त्य हो जायेंगे, अलौकिक आनन्द में आत्म-विभोर हो जायेंगे । कौन कहता है कि हमारे महापुरुष के नाम, उनके स्तुति-कीर्तन, कुछ नहीं करते । यह तो आत्मा से परमात्मा बनने का पथ है । जीवन को सरस, सुन्दर एवं सबल बनाने का प्रबल साधन है । अतएव एक धुन से, एक लगन से अपने वर्म-तीर्थ करों का, अरिहन्त भगवानों का स्मरण कीजिए । सूत्रकार ने इसी उच्च आदर्श को ध्यान में रखकर चतुर्विंशतिस्तव-सूत्र का निर्माण किया है ।

परस्पर-विषय मित्र रहे हैं, जिन पर यथा-साम्य बल कर हर क्षेत्र सापेक्ष अपना आत्म-कल्याण कर सकता है। तीर्थ-यत्रों का आदर्श सापेक्ष-जीवन के लिए क्रमबद्ध अभ्युदय एवं निश्चेष्टता का रक्षा-चित्र उपस्थित करता है।

'महिम्ना' का अर्थ महिम्न—प्रबल होता है। इस पर विचार करने की कोई बात नहीं है। सभी ब्रह्मणीय पुरुष हमारे पूज्य होते हैं। आचार्य पूज्य हैं, उपाध्याय पूज्य हैं, साधु पूज्य हैं, फिर मन्त्रा तीर्थ कर क्यों न पूज्य होंगे। उनसे बढ़कर तो पूज्य कार्य ही हो गयी सकता है।

पूजा का अर्थ है, सत्कार एवं सम्मान करना। वर्तमान पूजा आदि के शास्त्रिक संघर्ष से पूर्व होने वाले आचार्यों ने ही पूजा के दो क्षेत्र किए हैं, इन्द्र-पूजा और भाव-पूजा। शरीर और बचन को बाह्य विषयों से संश्लेष कर प्रभु-ब्रह्मता में निमग्न करना इन्द्र-पूजा है और मन को भी बाह्य भोगासक्ति से हटाकर प्रभु के चरको में अर्पण करना भाव-पूजा है। इस सम्बन्ध में रवेताम्बर और शिगम्बर दोनों विद्वान् एकमत हैं। शिगम्बर विद्वान् आचार्य अमिताभति कहते हैं—

चतुर्विंश-संश्लेषो इन्द्र-पूजा निगद्यते ।

तत्र मानस-संश्लेषो भावपूजा पुरातनः ॥

—अमिताभति भावकाचार

रवेताम्बर विद्वान् आचार्य गमि कहते हैं—

इन्द्र च इन्द्र-भाव-संश्लेषस्तत्र अस्ति यथादिसंवासे ।

इन्द्र-संश्लेष मान-संश्लेषस्तु विशुद्धमनसो विभोगः ॥

—प्रक्षिपातवृत्तक, पञ्चापरमक-टीका

सकते। यह तो तीर्थंकरों के जीवन काल के लिए बात है और, यदि वर्तमान में प्रश्न है, तो चौबीस तीर्थंकर मोक्ष में पहुँच चुके हैं, आठों ही कर्मों को नष्ट कर चुके हैं, अतः वे पूर्ण जिन हैं।

जैन-धर्म ईश्वरवादी नहीं है, तीर्थंकरवादी है। किसी सर्वथा परोक्ष एवं अज्ञात ईश्वर में वह बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। उसका कहना है कि जिस ईश्वर नामधारी व्यक्ति की स्वरूप-सम्बन्धी कोई रूपरेखा हमारे सामने ही नहीं है, जो अनादिकाल से मात्र कल्पना का विषय हो रहा है, जो सदा से अलौकिक ही रहता चला आया है, वह हम मनुष्यों को अपना क्या आदर्श दिखा सकता है? उसके जीवन पर से, उसके व्यक्तित्व पर से हमें क्या कुछ लेने लायक मिल सकता है? हम मनुष्यों के लिए तो वही आराध्य देव चाहिए, जो कभी मनुष्य ही रहा हो, हमारे समान ही ससार के सुख-दुःख से एवं मोह-माया से सत्रस्त रहा हो, और बाद में अपने अनुभव एवं आध्यात्मिक जागरण के बल से ससार के समस्त सुख-भोगों को दुःखमय जानकर तथा प्राप्त राज्य-वैभव को ठुकरा कर निर्वाण पद का पूर्ण व दृढ़ साधक बना हो, सदा के लिए कर्म-बन्धनों से मुक्त होकर अपने मोक्ष-स्वरूप अतिम लक्ष्य पर पहुँचा हो। जैन-धर्म के तीर्थंकर एवं जिन इसी श्रेणी के साधक थे। वे कुछ प्रारम्भ से ही देव न थे, अलौकिक न थे। वे भी हमारी ही तरह एक दिन इस ससार के पामर प्राणी थे, परन्तु अपनी अध्यात्म-साधना के बल पर अन्त में जाकर शुद्ध, बुद्ध, मुक्त एवं विश्वव्यापी हो गए थे। प्राचीन धर्म-शास्त्रों में आज भी उनके उत्थान-पतन के अनेक कड़वे-मीठे अनुभव एवं कर्तव्य-साधना के क्रम-वद्ध

परस्पर-विद्भिः मित्र रहें हैं, जिन पर यथा-साम्य पत्र कर हर कोई सायक अपना आत्म-कल्याण कर सकता है। तीर्थ-यत्रों का आचारा सायक-जीवन के लिए कमबद्ध अभ्युदय एवं निमेषस का रेखा-चित्र स्थित करता है।

‘महिया’ का अर्थ महित—पूजित होता है। इस पर विचार करने की कोई बात नहीं है। सभी बन्धनीय पुरुष हमारे पूज्य हों हैं। आचार्य पूज्य हैं, उपाध्याय पूज्य हैं, साधु पूज्य हैं, फिर मन्त्रा तीर्थ कर क्यों न पूज्य होंगे। उनसे बढ़कर वा पूज्य कोई हो ही नहीं सकता।

पूजा का अर्थ है, सत्कार एवं सम्मान करना। वर्तमान पूजा आदि के शाब्दिक संप्रत्यय से पूर्ण होने बाह्य आचार्यों ने ही पूजा के दो भेद किए हैं, द्रव्य-पूजा और भाव-पूजा। शरीर और वचन से बाह्य विषयों से संकोच कर प्रभु-बन्धना में निपुण करना द्रव्य-पूजा है और मन से भी बाह्य भोगासक्ति से हटाकर प्रभु के चरणों में अर्पण करना भाव-पूजा है। इस सम्बन्ध में स्वैताम्बर और दिगम्बर दोनों विद्वान् एकमत हैं। दिगम्बर विद्वान् आचार्य अभितगति कहते हैं—

करो-निमह-संकोचो द्रव्य-पूजा निगच्छते ।
तत्र भावस-संकोचो, भावपूजा भूतते ॥

—अभितगति भावकाचार

स्वैताम्बर विद्वान् आचार्य नमि कहते हैं—

पूज्य न द्रव्य-भाव-संकोचस्तत्र करिह्य कदादिसंन्यासो ।
द्रव्य-संकोच भाव-संकोचस्तु विगुह्यमनसो निबोध ॥

—मण्डिपातवृण्डक पञ्चमस्यक-टीका

भगवत्पूजा के लिए पुष्पो की भी आवश्यकता होती है। प्रभु के समक्ष उपस्थित होने वाला पुष्प-हीन कैसे रह सकता है ? आइए, जैन-जगत्-सुविश्रुत दार्शनिक आचार्य हरिभद्र हमें कौन से पुष्प बतलाते हैं ? उन्होंने बड़े ही प्रेम से प्रभु-पूजा के योग्य पुष्प चुन रखे हैं—

अहिंसा सत्यमस्तेय, ब्रह्मचर्यमसङ्गता ।
गुरुभक्तिस्तपो ज्ञानं, सत्पुष्पाणि प्रचक्षते ॥

—टीका, ३/६

देखा, आपने कितने सुन्दर पुष्प हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अनासक्ति, भक्ति, तप और ज्ञान—प्रत्येक पुष्प जीवन को सहका देने वाला है। भगवान् के पुजारी बनने वालों को इन्हीं हृदय के भाव-पुष्पों द्वारा पूजा करनी होगी। अन्यथा स्थूल क्रियाकाण्ड से कुछ भी होना जाना नहीं है। प्रभु की सच्ची पूजा—उपासना तो यही है कि हम सत्य बोलें, अपने वचन का पालन करें, कठोर भाषण न करें, किसी को पीडा न पहुँचाएँ, ब्रह्मचर्य का पालन करें, वासनाओं को जीतें, पवित्र विचार रखें, सब जीवों के प्रति समभावना एवं समादर की आदत पैदा करें, लौकैषणा एवं वित्तैषणा से अलग रहे। जब इन भाव पुष्पों की सुगन्ध आपके हृदय के अणु-अणु में समा जाए, उस समय ही समझना चाहिए कि हम भगवान् के सच्चे पुजारी बन रहे हैं और हमारी पूजा में अपूर्व बल एवं शक्ति का संचार हो रहा है।

प्रभु के दरबार में यही पुष्प लेकर पहुँचो। प्रभु को इन से असीम प्रेम है। उन्होंने अपने जीवन का तिल-तिल इन्हीं पुष्पों की रक्षा करने के पीछे खर्च किया है, विपत्ति की असह्य चोटों को

मुकुटार्ध रूप सहन किया है। अतः जिसकी जिस वस्तु से अत्यधिक प्रेम हो वही लेकर उसकी सेवा में उपस्थित होना चाहिए। पूजा व्यक्तित्व के अनुसार होती है। अथवा पूजा नहीं पूजा का उपहास है। पूज्य पूजक और पूजा का परस्पर सम्बन्ध रखने वाली दोनों त्रिपुटी ही जीवन का अन्धाधुन कर सकती है अन्य नहीं।

पितामह भीष्म शर-शय्या पर पड़े थे। तमाम शरीर में बाण बिड़े थे परन्तु उनके मस्तक में बाण न छगने से सिर नीचे छटक रहा था। भीष्म ने ठकिया माँगा। लोग दौड़े और नरम-नरम हँसे से भर कोमल तकिने छाकर उनके सिर के नीचे रखने लगे। भीष्म ने जब सबको झोटाते हुए कहा 'अनु न को मुखाभा ! अनु न भाए। भीष्म ने कहा 'को अनु न'। सिर नीचे छटक रहा है, ठक्यीक हो रही है। जरा ठकिया हो। बहुत अनु न ने दुर्लभ तीन बाण मस्तक में भार कर बीरवर भीष्म की स्थिती के अनुकूल ठकिया दे दिया। पितामह ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। क्योंकि अनु न ने बेसी शय्या भी बेसा ही ठकिया दिया अब समस्त बीरवर भीष्म को आराम पहुँचाने की इच्छा से उन्हें हँसे का ठकिया बना उन्हें कष्ट पहुँचाना था उनके स्वरूप का अपमान था उनके शूरत्व का उपहास था और था उनकी महिमा के प्रति अपने मोह-अज्ञान का प्रदर्शन। किसी की किसी अपासना होनी चाहिए, इसके लिए यह कहानी ही पर्याप्त होगी अधिक क्या ?

योगसूत्र में जो 'आरम्य शब्द आया है, उसके दो भेद हैं—
शुभ और माद। शुभ आरम्य यानी अरु आवि रोगों से रहित होना। माद आरम्य यानी कम-रोगों से रहित होकर स्वस्थ

होना, आत्म-स्वरूपस्थ होना, सिद्ध होना। सिद्ध दशा पाकर ही दुर्दशा से छुटकारा मिलेगा। प्रस्तुत-सूत्र में आरोग्य से अभिप्राय, भाव आरोग्य से है, द्रव्य से नहीं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि साधक को द्रव्य आरोग्य से कोई वास्ता ही नहीं रखना चाहिए। भाव-आरोग्य की साधना के लिये द्रव्य-आरोग्य भी अपेक्षित है। यदि द्रव्य आरोग्य हमारी साधना में सहकारी हो सकता है, तो वह भी अपेक्षित ही है, त्याज्य नहीं।

‘समाहिवरमुत्तम’ समाधि शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। यह दार्शनिक जगत् का महामान्य शब्द है। वाचक यशोविजय जी ने कहा है— जब कि ध्याता, ध्यान एव ध्येय की द्वैत-स्थिति हट कर केवल स्वस्वरूप-मात्र का निर्भास होता है, वह ध्यान समाधि है—

स्वरूपमात्र-निर्भासं, समाधिर्ध्यानमेव हि

—द्वात्रिंशिका २४/२७

उपाध्याय जी की उड़ान कितनी ऊँची है। समाधि का कितना ऊँचा आदर्श उपस्थित किया है। योगसूत्रकार पतञ्जलि भी वाचक जी के ही पथ पर हैं।

भगवान् महावीर साधक-जीवन के बड़े ही मर्मज्ञ पारखी हैं। समाधि का वर्णन करते हुए आपने समाधि के दश प्रकार बतलाए हैं—पांच महाव्रत और पांच समिति—

“दसविहा समाही पयणत्ता तंजहा पाणाइवायाओ वेरमण ॥”

—स्थानाङ्ग सूत्र, १०/३/११

पांच महापुत्र और पांच समिति का मानव जीवन के फलान में कितना महत्त्व है, यह पूछने की चीज नहीं ? समस्त जैन-वाक्मय इन्हीं के गुण-गान से भरा पड़ा है । सच्ची शान्ति इन्हीं के द्वारा मिलती है ।

समाधि का सामान्य अर्थ है—'चित्त की एकप्रता । जब साधक का हृदय इधर-उधर के विचारों से झूठकर अपनी स्वीकृत साधना के प्रति एक-रूप हो जाए, किसी प्रकार की वासना का भान ही न रहे, तब वह समाधि-पथ पर पहुँचता है । यह समाधि मनुष्य का अमृतपथ करती है, अमृतप्राप्ति को पवित्र बनाती है, एवं सुख-दुःख तथा हर्ष-शांति आदि की हर हासल में शान्त एवं स्थिर रखती है । इस रूप समाधि-दशा पर पहुँचने के बाद आत्मा का पतन नहीं होता । प्रभु के चरणों में अपनी साधना के प्रति सर्वथा उत्तरदायित्व-पूर्व रहने की माँग कितनी अधिक सुन्दर है । कितनी अधिक मान-भरी है !

क्या सोना मोत-पिपासा से जलते हुए गलत ढंग से प्रार्थना करते भी इसे गव है । कोई स्त्री माँगता है, तो कोई पन कोई पुत्र माँगता है, तो कोई प्रतिपन्न । अधिक क्या कितने ही लोग तो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और उनका संसार करने के लिए प्रभु के नाम की मातृार्थ केरत हैं । इस रूप में साधारण व्यक्तता ही नहीं कट्टर-सं-कट्टर जैन भी फंसे हुए हैं । परन्तु, जैन-धर्म के विशुद्ध दृष्टिकोण से वह सब उन पीछराने महापुरुषों का सबकुछ अपमान है ! निश्चित माता के प्रसक्त तीर्थ-करो से इस प्रकार वासनामयी प्रार्थनाएँ करना बल मूर्खता का अभिप्राय है । जो जैसा हो उससे बेसी ही प्रार्थना करनी चाहिये । विरागी मुनिधों से काम-शास्त्र के उपदेस

होना, आत्म-स्वरूपस्थ होना, सिद्ध होना । सिद्ध दशा पाकर ही दुर्दशा से छुटकारा मिलेगा । प्रस्तुत-सूत्र में आरोग्य से अभिप्राय, भाव आरोग्य से है, द्रव्य से नह। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि साधक को द्रव्य आरोग्य से कोई वास्ता ही नहीं रखना चाहिए । भाव-आरोग्य की साधना के लिये द्रव्य-आरोग्य भी अपेक्षित है । यदि द्रव्य आरोग्य हमारी साधना में सहकारी हो सकता है, तो वह भी अपेक्षित ही है, त्याज्य नहीं ।

‘समाहिवरमुत्तम’ समाधि शब्द का अर्थ बहुत गहरा है । यह दार्शनिक जगत् का महामान्य शब्द है । वाचक यशोविजय जी ने कहा है— जब कि ध्याता, ध्यान एव ध्येय की द्वैत-स्थिति हट कर केवल स्वस्वरूप-मात्र का निर्भास होता है, वह ध्यान समाधि है—

स्वरूपमात्र-निर्भास, समाधिर्ध्यानमेव हि

—द्वात्रिंशिका २४/२७

उपाध्याय जी की उड़ान कितनी ऊँची है । समाधि का कितना ऊँचा आदर्श उपस्थित किया है । योगसूत्रकार पतञ्जलि भी वाचक जी के ही पथ पर हैं ।

भगवान् महावीर साधक-जीवन के बड़े ही मर्मज्ञ पारखी हैं । समाधि का वर्णन करते हुए आपने समाधि के दश प्रकार बतलाए हैं—पांच महाव्रत और पांच समिति—

“दसविहा समाही पणत्ता तजहा पाणाइवायाओ वेरमण

—स्थानाङ्ग सूत्र, १०/३/११

बागूत करने के लिए ही है। यहाँ लेने- देने के लिए कोई स्थान नहीं। इस मायावा को कर्ता नहीं मानते। केवल अपने जीवन-रस को सारबी मानते हैं। सारबी माग-प्रदर्शन करता है, मुख मोटा कर ही करना होता है। महामारुत के मुख में कृष्ण की स्थिति जानते हैं याप ? क्या प्रतीक्षा है ? “अन्तु म । मैं केवल तेरा सारबी बनूँगा। रस्त्र नहीं पछाऊँगा। रस्त्र तुम्हें ही छठान होंगे। रामायणों से तुम्हें ही सकना होगा। रस्त्र के नाते अपने ही गान्धीय पर मरोसा रहना होगा।” यह है कृष्ण की अन्तर्महिम्न प्रतीक्षा। अन्तर्महिम्न-रूपके के मायावा बिजयी जैन तीर्थ करों का भी यही आशय है। इनका भी कहना है कि ‘हमने सारबी बनकर तुम्हें मार्ग बतला दिया है। अब हमारा प्रवचन क्यासमय तुम्हारे जीवन रस को हाँकने और मार्ग-दर्शन कराने के लिए तथा सर्वथा तुम्हारे साथ है, किन्तु सापना के रस्त्र तुम्हें ही छठाने होंगे, वास्तव्यों से तुम्हें ही सकना होगा। सिद्धि तुमको मिलेगी अथवा मिलेगी। किन्तु मिलेगी अपने ही पुरुषार्थ से।

सिद्धि का अर्थ पुरानी परम्परा मुक्ति—मोक्ष करती आ रही है। प्रायः प्राचीन और अर्वाचीन सभी धर्मकार इतना ही कह कर मौन हो जाते हैं। परन्तु क्या सिद्धि का सीधा-सारा मुक्तार्थ अद्वैत-पूर्ति नहीं हो सकता ? मुझे तो पक्षी अब अभित जान पड़ता है। यद्यपि परम्परा से मोक्ष भी अद्वैत-पूर्ति में ही सम्मिलित है, किन्तु यहाँ निरतिचार ब्रह्मपावन-रूप अद्वैत की पूर्ति ही कुछ अधिक संगत जान पड़ती है। वसन्त इस से निश्चय सम्बन्ध है।

आचार्य हेमचन्द्र ने ‘सिद्धि-वर्द्धि-यज्ञिका’ में के ‘यज्ञिका’ पाठ के स्थान में ‘यज्ञिका’ पाठ का भी उल्लेख किया है। इस

की ओर वेश्या से धर्मोपदेश की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में हर कोई कह सकता है कि उसका दिल और दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अतएव प्रस्तुत पाठ में ऐसे स्वार्थी भक्तों के लिए खूब ही ध्यान देने योग्य बात कही गई है। यहाँ और कुछ ससारी पदार्थ न मांग कर तीर्थंकरों के व्यक्तित्व के सर्वथा अनुरूप सिद्धत्व की, बोधिकी और समाधि की प्रार्थना की गई है। जैन दर्शन की भावनारूप सुन्दर प्रार्थना का आदर्श यही है कि हम इतर-उतर न भटक कर अपने आत्म-निर्माण के लिए ही मंगल कामना करें—

‘समाहिवरमुत्तम दितु ।’

अब एक अन्तिम शब्द ‘सिद्धा सिद्धिं मम दितु’ रह गया है, जिस पर विचार करना आवश्यक है। कुछ सज्जन कहते हैं कि भगवान तो वीतराग हैं, कर्ता नहीं हैं। उनके श्री-चरणों में यह व्यर्थ की प्रार्थना क्यों और कैसी? उत्तर में कहना है कि प्रभु वीतरागी हैं, कुछ नहीं करते हैं, परन्तु उनका अवलम्ब लेकर भक्त तो सब-कुछ कर सकता है। सिद्धि, प्रभु नहीं देते, भक्त स्वयं ग्रहण करता है। परन्तु, भक्ति की भाषा में इस प्रकार प्रभु-चरणों में प्रार्थना करना, भक्त का कर्तव्य है। ऐसा करने से अहता का नाश होता है, हृदय में श्रद्धा का बल जाग्रत होता है, और भगवान के प्रति अपूर्व सम्मान प्रदर्शित होता है। यदि लाक्षणिक भाषा में कहे, तो इसका अर्थ—‘सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करें, यह न होकर यह होगा कि सिद्ध प्रभु के आलम्बन से मुझे सिद्धि प्राप्त हो।’ अब यह प्रार्थना, भावना में बदल गई है।

जैन-दृष्टि में भावना करना, अपसिद्धान्त नहीं, किन्तु सुसिद्धान्त है। जैन-धर्म में भगवान् का स्मरण केवल श्रद्धा का बल

बाध करने के लिए ही है। यहाँ सेने-रन के लिए कोई स्थान नहीं। इस भगवान् को कर्ता नहीं मानते। केवल अपने जीवन-रथ को सारथी मानते हैं। सारथी मार्ग-दर्शन करता है, मुड़ बोझ को ही करना होता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण की स्थिति बताते हैं आप ? क्या प्रतीका है ? 'अर्जुन' मैं केवल वर सारथी बनूँगा। रास्त्र नहीं कटाऊँगा। रास्त्र तुम्हें ही कटान होंगे। बोझों से तुम्हें ही सड़ना होगा। रास्त्र के नाश अपने ही गायत्री पर मरोसा रकना होगा। यह है कृष्ण की अगस्त्यसिद्ध प्रतीका। अम्बात्म-रक्षणेश के महान् बिक्रमी जैन तीर्थ करों का भी यही आदेश है। कलका भी कहना है कि 'हमने सारथी बनकर तुम्हें मार्ग बतला दिया है। अब' हमारा प्रबचन यथाक्रमव तुम्हारे जीवन रथ को हाँकने और मार्ग-दर्शन करने के लिए सदा-सर्वदा तुम्हारे साथ है, किन्तु सापना के रास्त्र तुम्हें ही कटाने होंगे, वासनाओं से तुम्हें ही सड़ना होगा। सिद्धि तुमको मिलेगी अवश्य मिलेगी ! किन्तु मिलेगी अपने ही पुनर्पार्थ से।

सिद्धि का अर्थ पुरानी परम्परा मुक्ति—माँव करती आ रही है। प्राक् प्राचीन और अर्वाचीन सभी दीक्षकार इज्जा ही सब कर कर मौन हो जाते हैं। परन्तु क्या सिद्धि का सीपा-पारा मुक्तार्थ करेक-पुर्ति नहीं हो सकता ? मुक्त तो यही अब अधिक जान पड़ता है। यद्यपि परम्परा से मोक्ष भी करेक-पुर्ति में ही सम्मिश्रित है, किन्तु यहाँ निरतिचार अतपासन-रूप करेक की पुर्ति ही कुछ अधिक संगत जान पड़ती है। कलका इस से निश्चय सम्मत् है।

आचार्य हेमचन्द्र ने 'विश्व वंदित्र महिमा' में के महिमा पाठ के स्थान में 'महेश पाठ का भी अन्वेषण किया है। इस

दशा में 'मङ्गला' का अर्थ मेरे द्वारा करना चाहिए । सम्पूर्ण वाक्य का अर्थ होगा—मेरे द्वारा कीर्तित, वन्दित—

“मङ्गला इति पाठान्तरम्, तत्र मयका मया ।”

—योग शास्त्रवृत्ति

आचार्य हेमचन्द्र के कथनानुसार कीर्तन का अर्थ नाम-ग्रहण है, और वन्दन का अर्थ है स्तुति ।

आचार्य हेमचन्द्र 'विदुष्यरयमला' पर भी नया प्रकाश डालते हैं । उक्त पद में रज और मल दो शब्द हैं । रज का अर्थ बध्यमान कर्म, बद्ध कर्म, तथा ऐर्यापथ कर्म किया है । और मल का अर्थ पूर्व बद्ध कर्म, निकाचित कर्म तथा साम्परायिक कर्म किया है । क्रोध, मान आदि कपायों के बिना केवल मन आदि योगत्रय से बधने वाला कर्म ऐर्यापथ-कर्म होता है । और कपायों के साथ योगत्रय से बधने वाला कर्म साम्परायिक होता है । बद्ध कर्म केवल लगने मात्र होता है, वह टूट नहीं होता । और निकाचित कर्म टूट बधन वाले अवश्य भोगने योग्य कर्म को कहते हैं । सिद्ध भगवान् दोनों ही प्रकार के रज एवं मल सर्वथा रहित होते हैं —

“रजश्च मलं च रजोमले । विधूते, प्रकम्पिते अनेकार्थत्वादपनीते वा रजोमले यैस्ते विधूतरजोमला । बध्यमान च कर्म रज, पूर्ववद्धं तु मलम् । अथवा बद्ध रजो, निकाचितं मलम् । अथवा ऐर्यापथ रज, साम्परायिकं मलमिति ।”

—योगशास्त्र, स्वोपपन्न-वृत्ति

चतुर्विंशतिस्तव, ऐर्यापथ-सूत्र के विवेचन में निर्दिष्ट जिन-मुद्रा अथवा योग-मुद्रा से पढ़ना चाहिए । अस्त-व्यस्त दशा में पढ़ने से स्तुति का पूर्ण रस नहीं मिलता ।

प्रतिज्ञा-सूत्र

करमि भति ! सामाश्रप,
 सावज्जं योगं पञ्चकस्सामि ।
 आवनियमं पञ्चुपासामि ।
 वृषिं विविहेण ।
 मयोषां, वायाय, काएव ।
 न करेमि, न करवेमि ।
 तस्स भति ! पडिक्कमामि,
 निदामि, गरिहामि,
 अप्पाणां सोसिरामि !

शुद्धार्थ

मति-दे मागव । (मापको
 बाकी से में)

सामाश्रप=सामाधिक

करमि=करता है

[कैसी सामाधिक ?]

मयोषां=वायाय

अवज्ज=पाः-सहित

योग=आपापों को

पञ्चकस्सामि=स्वागता हैं

[कब एक के लिए ?]

पडिक्क=जब तक

निवमं=नियम की

पञ्जुवासामि=उपासना करूँ	भंते=हे भगवन् ।
[किस रूपमें सावय का त्याग?]	तत्स=अतीत में जो भी पाप-
दुविह=दो करण से	कर्म किया हो, उसका
तिविहेण=तीन योग से	पडिक्कमामि=प्रतिक्रमण करता हूँ
मयोण=मन से	निंदामि=आत्म-साक्षी से निन्दा
वायाए=वचन से	करता हूँ
काएण=काय से (सावय	गरिहामि=आपकी साक्षी से
व्यापार)	गर्हा करता हूँ
न करेमि=न स्वय करूँगा	अप्याण=अपनी आत्मा को
न कारवेमि=न दूसरों से कराऊँगा	वोसिरामि=वोसराता हूँ, त्यागता हूँ

भावार्थ

हे भगवन् । मैं सामायिक ग्रहण करता हूँ, पापकारी क्रियाओं का परित्याग करता हूँ ।

जब तक मैं दो घड़ी के नियम की उपासना करूँ, तब तक दो करण [करना और कराना] और तीन योग से—मन, वचन और काय से पाप कर्म न स्वय करूँगा और न दूसरे से कराऊँगा ।

[जो पाप कर्म पहले हो गए हैं, उनका] हे भगवन् । मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, अपनी साक्षी से निन्दा करता हूँ, आपकी साक्षी से गर्हा करता हूँ । अन्त में मैं अपनी आत्मा को पाप व्यापार से वोसिराता हूँ—अलग करता हूँ । अथवा पाप-कर्म करने वाली अपनी भूतकालीन मलिन आत्मा का त्याग करता हूँ, नया पवित्र जीवन ग्रहण करता हूँ ।

विशेषण

अब तक जो कुछ भी विधि-विधान किया जा रहा था वह सब सामायिक प्रहस्य करने के लिए अपने-आप को तैयार करना था। अतएव ऐर्षाधिकी-सूत्र के द्वारा कुछ पापों की आलोचना करने के बाद तथा कायास्तरों में एवं सूत्रों रूप में योगस्स-सूत्र के द्वारा अमर्त्यत्व की पाप काकिमा को देने के बाद सब ओर से विद्युत् भास्म भूमि में सामायिक का बोधायणवत् वस्तु 'अरेमि यो' सूत्र के द्वारा किया जाता है।

सामायिक क्या है? इस प्रश्न का उत्तर अरेमि यो सूत्र पाठ में स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। सामायिक प्रत्याख्यान-स्वरूप है, संवर-रूप है। अतएव कम-से-कम दो पक्षों के लिए पाप-रूप व्यापारों का क्रियाओं का बलाओं का प्रत्याख्यान—त्याग करना सामायिक है।

साधक प्रतिष्ठा करता है, है अतएव ! जिनके अरण्य अमर्त्यत्व पाप-महत्त्व से मज्जित होता है आत्म-शुद्धि का नाश होता है; मन, बचन और शरीर-रूप तीनों योगों की दुष्प्रवृत्तियों का स्वीकृत विषम-वस्तु त्याग करता है। अर्थात् मन से दुष्ट चिन्तन नहीं करेगा बचन से असत्य तथा कटु-भाषण नहीं करेगा और शरीर से किसी भी प्रकार का दुष्ट आचरण नहीं करेगा। मन बचन एवं शरीर की अशुभ प्रवृत्ति-मूलक पंचकता को रोक कर अपने-आपको स्व-स्वरूप में स्थिर तथा निष्कल बनाता है आत्म-शुद्धि के लिए आध्यात्मिक क्रिया की उपासना करता है। भूतकाय में किए गए पापों से प्रतिक्रमण के द्वारा निवृत्त होता है, आलोचना एवं पश्चात्ताप के रूप में

आत्म-साक्षी से निन्दा तथा आपकी साक्षी से गर्हा करता हूँ, पापाचार में सलग्न अपनी पूर्वकालीन आत्मा को वोसराता हूँ, फलतः दो घड़ी के लिए सयम एवं सदाचार का नया जीवन अपनाता हूँ।

यह उपर्युक्त विचार, सामायिक का प्रतिज्ञा-सूत्र कहलाता है। पाठक समझ गए होंगे कि कितनी महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञा है। सामायिक का आदर्श केवल वेप बदलना ही नहीं, जीवन को बदलना है। यदि सामायिक ग्रहण करके भी वही वासना रही, वही प्रवचना रही, वही क्रोध, मान, माया और लोभ की कालिमा रही, तो फिर सामायिक करने से लाभ क्या? खेद है कि आजकल के प्रमाद में, राग-द्वेष में, सासारिक प्रपञ्चों में उलझे रहने वाले जीव नित्य प्रति सामायिक करते हुए भी सामायिक के अद्भुत आलौकिक सम-स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। यही कारण है कि वर्तमान युग में सामायिक के द्वारा आत्म-ज्योति के दर्शन करने वाले विरले ही भाग्यशाली सज्जन मिलते हैं।

सामायिक में जो पापाचार का त्याग बतलाया गया है, वह किस श्रेणी का है? उक्त प्रश्न के उत्तर में कहना है कि मुख्य रूप से त्याग के दो मार्ग हैं—‘सर्व-विरति और देश-विरति।’ सर्व-विरति का अर्थ है—‘सर्व अश में त्यागना।’ और देश-विरति का अर्थ है—‘कुछ अश में त्यागना।’ प्रत्येक नियम के तीन योग—मन, वचन, शरीर और अधिक-से-अधिक नौ भङ्ग [प्रकार] होते हैं। अस्तु, जो त्याग पूरे नौ भङ्गों से किया जाता है, वह सर्व-विरति और जो नौ में से कुछ भी कम आठ, सात, या छ आदि भङ्गों से किया जाता है, वह देश-विरति होता है।

साधु की सामायिक सव-विरति है, अतः वह तीन करण और तीन बांग के नौ मन्त्रों से समस्त पाप-व्यापारों का पावनार्थपन के लिए स्वागत करता है। परन्तु गृहस्थ की सामायिक देरा-विरति है अतः वह पूर्ण स्वागी न बनकर केवल छः मन्त्रों से अर्धार्थ का करण तीन बांग से दो चढ़ी के लिए पापों का परित्याग करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रतिष्ठा-पाठ में कहा गया है कि 'दुर्विहं तिष्ठिहेह'। अर्धार्थ सावध बोग न स्वयं कर्हेगा और न दूसरों से कराईगा मन बचन, कर्ष शरीर सं।

रा करण और तीन बांग के समुचित सं सामायिक-रूप प्रत्याख्यान-विधि के छः प्रकार होते हैं—

- १—मन से कर्हे नहीं।
- २—मन से कराई नहीं।
- ३—बचन से कर्हे नहीं।
- ४—बचन से कराई नहीं।
- ५—काया से कर्हे नहीं।
- ६—काया से कराई नहीं।

शास्त्रीय परिभाषा में कुछ छः प्रकारों को पद कटि के नाम से सिद्धा गया है। साधु का सामायिक-व्रत जब कबि सं होता है; अर्धार्थ सावध व्यापार का अनुमोदन तक भी त्यागन के लिए तीन कटियों और होती हैं; परन्तु गृहस्थ की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि वह संसार में रहते हुए पूर्ण स्वागत के काय पथ पर नहीं चल सकता। अतः साधुत्व की भूमिका में लिए जाने वाले—मन से अनुमोद नहीं बचन से अनुमोद नहीं काया से अनुमोद नहीं—तीन मन्त्रों के सिवा शेष छः मन्त्रों से ही अपने जीवन के पवित्र एवं मंगलमय बनाने के लिए संकम-यात्रा का आरंभ

करता है। यदि ये छ भङ्ग भी सफलता के साथ जीवन में उतार लिए जाएँ, तो बेड़ा पार है ! संयम-साधना के क्षेत्र में छोटी और बड़ी साधना का उतना विशेष मूल्य नहीं है, जितना कि प्रत्येक साधना को सच्चे हृदय से पालन करने का मूल्य है। छोटी-से-छोटी साधना भी यदि हृदय की शुद्ध भावना के साथ, ईमान-दारी के साथ पालन की जाए, तो वह ही जीवन में पवित्रता का मंगलमय वातावरण उत्पन्न कर देती है, माया के बन्धनों को तोड़ डालती है।

यह तो हुआ सामायिक की वस्तु-स्थिति के सम्बन्ध में सामान्य विवेचन। अब जरा प्रस्तुत सूत्र के विशेष स्थलों पर भी कुछ विचार-चर्चा कर लें। सर्वप्रथम प्रतिज्ञा-सूत्र का 'करेमि भते' रूप प्रारम्भिक अंश आपके समक्ष है। गुरुदेव के प्रति कितनी श्रद्धा और भक्ति-भाव से भरा शब्द है यह ! 'भदि कल्याणे सुखे च' वातु से 'भते' शब्द बनता है। 'भते' का संस्कृत रूप 'भदत' होता है। भदत का अर्थ कल्याणकारी होता है। गुरुदेव से बढ कर ससार-जन्य दुःख से त्राण देने वाला और कौन भदत है ? 'भते' के 'भवात्' तथा 'भयात्'—ये दो संस्कृत रूपान्तर भी किए जाते हैं। भवात् का अर्थ है—भव यानी ससार का अन्त करने वाला। और भयात् का अर्थ है—भय यानी डर का अन्त करने वाला। गुरुदेव की शरण में पहुँचने के बाद भव और भय का क्या अस्तित्व ? 'भते' का अर्थ भगवान् भी होता है। गुरुदेव के लिए 'भगवान्' शब्द का सम्बोधन भी अति सुन्दर है।

यदि 'भते' से गुरुदेव के प्रति सम्बोधन न लेकर हमारी प्रत्येक क्रिया के साक्षी एव द्रष्टा सर्वज्ञ वीतराग भगवान् को सम्बोधित करना माना जाए, तब भी कोई हानि नहीं है। गुरुदेव

अस्थिर न हो तब भीतराग भगवान् का ही साक्षी बना कर अपना पमलुप्टान शुरू कर देना चाहिए । भीतराग देव हमारे रूप की सब भावनाओं के इष्ट हैं, उनसे हमारा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, अतः उनकी साक्षी से धर्म-साधना करना हमें आन्तरिक रूप में बड़ी बख्खती प्रेरणा प्रदान करता है, सत्संग बैठकर रहने के लिए साधनान् करता है । भीतराग भगवान् की सर्वशक्ति और उनकी साक्षिता हमारी धर्म-क्रियाओं में रहते हुए बन्ध के विष को दूर करने के लिए यद्वा, अनोख मंत्र है ।

‘सावय्यं ज्ञानं पञ्चकस्वामि’ में ज्ञान वाला ‘सावय्य’ शब्द पर भी क्रोध छत्र रखने की आवश्यकता है । ‘सावय्य’ का संस्कृत रूप सावय है । सावय में वा शब्द है ‘स’ और ‘अवय’ । दोनों मिलकर ‘सावय’ शब्द बनता है । सावय का अर्थ है पाप-सहित । अतः वा कार्य पाप-सहित हो पाप-क्रिया के बन्ध करने वाले हो आत्मा का पतन करने वाले हो सामायिक में उन सबका त्याग आवश्यक है । परन्तु तरुद्वय सम्प्रदाय के मानने वाले कहते हैं कि सामायिक करते समय जीव-रक्षा का कार्य नहीं कर सकते किसी की रक्षा नहीं पाछ सकते । इस सम्बन्ध में उनका अभिप्राय यह है कि ‘सामायिक’ में किसी पर राग-द्वेष नहीं करना चाहिए । और, जब हम किसी मरते हुए जीव को बचाएंगे तो अवश्य उस पर राग-भाव आयेगा । बिना राग-भाव के किसी को बचाया नहीं जा सकता । इस प्रकार उनकी दृष्टि में किसी मरते हुए जीव को बचाना भी सावय योग है ।

मरतुत भ्रान्त धारणा के उत्तर में निम्न है कि सामायिक में सावय योग का त्याग है । सावय का अर्थ है—पापमय कार्य ।

करता है। यदि ये छ भङ्ग भी सफलता के साथ जीवन में लिए जाएँ, तो वेड़ा पार है ! संयम-साधना के क्षेत्र में छोटी बड़ी साधना का उतना विशेष मूल्य नहीं है, जितना कि साधना को सच्चे हृदय से पालन करने का मूल्य है। छ छोटी साधना भी यदि हृदय की शुद्ध भावना के साथ दारी के साथ पालन की जाए, तो वह ही जीवन में पणि मगलमय वातावरण उत्पन्न कर देती है, माया के बन्धन डालती है।

यह तो हुआ सामायिक की वस्तु-स्थिति के सामान्य विवेचन। अब जरा प्रस्तुत सूत्र के विशेष : कुछ विचार-वर्चा कर लें। सर्वप्रथम प्रतिज्ञा-सूत्र का रूप प्रारम्भिक अंश आपके समक्ष है। गुरुदेव के श्रद्धा और भक्ति-भाव से भरा शब्द है यह ! 'भदि च' धातु से 'भते' शब्द बनता है। 'भते' का संस्कृत होता है। भदत का अर्थ कल्याणकारी होता है। कर ससार-जन्य दुःख से त्राण देने वाला और 'भते' के 'भवात्' तथा 'भयात्'—ये दो संस्कृत किए जाते हैं। भवात् का अर्थ है—भव यानी : करने वाला। और भयात् का अर्थ है—भय करने वाला। गुरुदेव की शरण में पहुँचने के : का क्या अस्तित्व ? 'भते' का अर्थ भगवान् भ के लिए 'भगवान्' शब्द का सम्बोधन भी आ

यदि 'भते' से गुरुदेव के प्रति सम्बोधन प्रत्येक क्रिया के साक्षी एवं द्रष्टा सर्वज्ञ सम्बोधित करना माना जाए, तब भी कोई :

होता ? राग होने पर आराम करते हैं कई पंटे साव रहते हैं, तब राग-भाव नहीं होता ? राग-भाव होता है बिना किसी स्वार्थ और मोह भाव के किसी जीव का बचाने में ? वह क्यों अस्तित्व-शाली है ? आप कहेंगे कि साधु महाराज की सब प्रवृत्तियाँ निष्काम-भाव से होती हैं अतः उनमें राग-भाव नहीं होता । मैं कहूँगा कि सामाजिक आदि धर्म क्रिया में जबका किसी भी समय किसी जीव की रक्षा कर देना भी निष्काम प्रवृत्ति है, अतः वह कर्म-निर्जरा का कारण है पाप का कारण नहीं । किसी भी अमासक्त पवित्र प्रवृत्ति में राग-भाव की व्यपना करना शास्त्र के प्रति अन्याय है । यदि इसी प्रकार राग-भाव माना जाय, तब तो पाप से कहीं भी छुड़कारा नहीं होगा इस कहीं भी पाप से नहीं बच सकेंगे । अतः राग का मूल मोह में आसक्ति में संसार की वासना में है जीव रक्षा आदि धर्म-प्रवृत्ति में नहीं । जो सारे जगत् के साथ एकता हो गया है, अस्विकार के प्रति निष्काम एवं निष्कपट-भाव से समता की अनुभूति करने लगा गया है, वह प्राणि-मात्र के दुःख का अनुभव करण उसे दूर करने का व्यावहारिक प्रयत्न करेगा फिर भी बेचारा एतद् राग में नहीं पड़ेगा ।

आप कह सकते हैं कि साधक की भूमिका साधारण है अतः वह इतना निस्पृह एवं निर्मोही नहीं हो सकता कि जीव-रक्षा करे और राग-भाव न रखे । कोई महान् आत्मा ही इस कल्प भूमि पर पहुँच सकता है जो दुर्जित जीवों की रक्षा करे और वह भी इतने निस्पृह भाव से एवं कर्तव्य बुद्धि से करे कि उसे किसी भी प्रकार के राग का स्पर्श न हो । परन्तु साधारण भूमि का साधक तो राग-भाव से अस्पृष्ट नहीं रह सकता । इसके ऊपर मैं कहना है कि अच्छा आपकी बात ही सही पर

अतः सामायिक में जीव-हिंसा का त्याग ही अभीष्ट है, न कि जीव-दया का। क्या जीव-दया भी पापमय कार्य है? यदि ऐसा है, तब तो संसार में धर्म का कुछ अर्थ ही नहीं रहेगा। दया तो मानव-हृदय के कोमल-भाव की एव सम्यक्त्व के अस्तित्व की सूचना देने वाला अलौकिक धर्म है। जहां दया नहीं, वहां धर्म तो क्या, मनुष्य की साधारण मनुष्यता भी न रहेगी। जीव-दया जैन-धर्म का तो प्राण है। सभ्यता के आदिकाल से जैन-धर्म की महत्ता, दया के कारण ही संसार में प्रख्यात रही है।

अब रहा राग-भाव का प्रश्न। इस सम्बन्ध में कहा है कि राग, मोह के कारण होता है। जहां संसार का अपना स्वार्थ है, कपाय-भाव है, वहां मोह है। जब हम सामायिक में किसी भी प्राणी की, वह भी बिना किसी स्वार्थ के, केवल हृदय की स्वभावतः उद्बुद्ध हुई अनुकम्पा के कारण रक्षा करते हैं, तो मोह किधर से होता है? राग-भाव को कहाँ स्थान मिलता है? जीव-रक्षा में राग-भाव की कल्पना करना, बुद्धि का अजीर्ण है, आध्यात्मिकता का नम्र उपहास है। हमारे तेरापथी मुनि जीव-रक्षा आदि सत्प्रवृत्ति में भी राग-भाव के होने का अधिक शोर मचाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप साधुओं की सामायिक बड़ी है या गृहस्थ की? आप मानते हैं कि साधुओं की सामायिक बड़ी है, क्योंकि वह नव कोटि की है और यावज्जीवन की है। इस पर कहना है कि आप अपनी नव कोटि की सर्वोच्च सामायिक में भूख लगने पर आहार के लिए प्रयत्न करते हैं, भोजन लाते हैं और खाते हैं, तब राग-भाव नहीं होता क्या? रोग होने पर आप शरीर की सार-सभाल करते हैं, औषधि खाते हैं, तब राग-भाव नहीं होता क्या? शीतकाल में जाड़ा लगने पर कबल ओढ़ते हैं, सर्दी से बचने का प्रयत्न करते हैं, तब राग-भाव नहीं

आ भी आव तब भी कोई हानि नहीं। वह उपर्युक्त दृष्टि से पुस्वानुबन्धी पुश्य का मार्ग है, अतः एकान्त त्याग्य नहीं।

'सावग्य' का संस्कृत रूप 'सावग्य' भी होता है। सावग्य का अर्थ है—निम्ननीच निम्न के योग्य। अतः जो कार्य निम्ननीच हो निम्न के योग्य हो उनका सामायिक में त्याग किया जाता है। सामायिक की साधना, एक अतीव पवित्र निर्मल साधना है। इसमें आत्मा को निम्ननीच कर्मा से बचाकर अलग रख कर निर्मल किया जाता है। आत्मा को मलिन बनाने वाले निन्दित करने वाले कपाय भाव हैं और कोई नहीं। जिन प्रवृत्तियों के मूल में कपाय-भाव रहता है अथवा मान भाव और मोम का स्पर्श रहता हो वे सब सावग्य कार्य हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि कर्म-बन्ध का मूल एकमात्र कपाय-भाव में है अन्यत्र नहीं। ज्यों-ज्यों साधक का कपाय मंद होता है त्यों-त्यों कर्म-बन्ध भी मंद होता है और इसके विपरीत ज्यों-ज्यों कपाय-भाव की तीव्रता होती है त्यों-त्यों कर्म-बन्ध की भी तीव्रता होती है। जब कपाय भाव का पूर्णतया समाप्त हो जाता है, तब साम्प्रदायिक कर्म-बन्ध का भी समाप्त हो जाता है। और जब साम्प्रदायिक कर्म बन्ध का समाप्त होता है, तो साधक मध्यम केवलज्ञान एवं कवल ज्ञान की भूमिका पर पहुँच जाता है। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करना है कि कौन कर्म निम्ननीच है और कौन नहीं? इसका सीधा-सा उत्तर है कि जिन कार्यों की पृष्ठ-भूमि में कपाय-भावना रही हुई हो वे निम्ननीच हैं और जिन कार्यों की पृष्ठ भूमि में कपाय भावना न हो अथवा प्रशस्त चरेय-पूर्वक अल्प कपाय-भावना हो तो वे निम्ननीच नहीं हैं। अस्तु सामायिक में साधक को वह कार्य नहीं करना चाहिये, जो अथवा मान आदि आध्यात्मिक परिणति के कारण होता है। परन्तु जो कार्य

इसमें हानि क्या है ? क्योंकि, साधक की आध्यात्मिक दुर्बलता के कारण यदि जीव-दया के समय राग-भाव हो भी जाता है, तो वह पतन का कारण नहीं होता, प्रत्युत पुण्यानुबन्धी पुण्य का कारण होता है। पुण्यानुबन्धी पुण्य का अर्थ है कि अशुभ कर्म की अधिकांश में निर्जरा होती है और शुभ कर्म का बन्ध होता है। वह शुभ कर्म यहाँ भी सुख-जनक होता है और भविष्य में भी। पुण्यानुबन्धी पुण्य का कर्ता सुख-पूर्वक मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। वह जहाँ भी जाता है, इच्छानुसार ऐश्वर्य प्राप्त करता है और उस ऐश्वर्य को स्वयं भी भोगता है एवं उससे जन-कल्याण भी करता है। जैन-धर्म के तीर्थंकर इसी उच्च पुण्यानुबन्धी पुण्य के भागी हैं। तीर्थंकर नाम गोत्र उत्कृष्ट पुण्य की दशा में प्राप्त होता है। आपको मालूम है, तीर्थंकर नाम गोत्र कैसे बँधता है ? अरिहन्त सिद्ध भगवान् का गुणगान करने से ज्ञान, दर्शन की आराधना करने से, सेवा करने से, आदि आदि। हमका अर्थ तो यह हुआ कि अरिहन्त सिद्ध भगवान् की स्तुति करना भी राग भाव है, ज्ञान, दर्शन की आराधना भी राग-भाव है ? यदि ऐसा है, तब तो आपके विचार से वह भी अकर्तव्य ही ठहरेगा। यदि यह सब भी अकर्तव्य ही है, फिर साधना के नाम से हमारे पाम रहेगा क्या ? आप कह सकते हैं कि अरिहन्त आदि की स्तुति और ज्ञानादि की आराधना यदि निष्काम-भाव से करे, तो हमें सीधा मोक्ष पद प्राप्त होगा। यदि सयोग-वश कभी राग-भाव हो भी जाय तो वह भी तीर्थंकरादि पद का कारण भूत होने से लाभप्रद ही है, हानिप्रद नहीं। इसी प्रकार हम भी कहते हैं कि सामायिक में या किसी भी अन्य दशा में जीव-रक्षा करना मनुष्य का एक कर्तव्य है, उसमें राग कैसा ? वह तो कर्म निर्जरा का मार्ग है। यदि किसी साधक को कुछ राग-भाव

पंद्रह या बीस मिनट आदि की सामायिक करनी हो या वह भी की जा सकती है ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि आगम-साहित्य में गृहस्थ की सामायिक के अर्थ का कोई विरोध छल्लेख नहीं है। आगम में वहाँ जहाँ भी सामायिक चारित्र का बखन आया है वहाँ यही कहा है कि सामायिक हो प्रकार की है—स्वरिक और पावत्क-विक। स्वरिक अल्पकाल की होती है और पावत्कविक बाब स्वीकार की। परन्तु, प्राचीन आचार्यों ने जो पढ़ी का नियम निश्चित कर दिया है। इस नियम का अर्थ काल-सम्बन्धी अमरता का दूर करना है। जो पढ़ी का एक मुहूर्त होता है, अतः जिसकी भी सामायिक करनी हो उसी दिशा से 'आचनियम' के अन्तर्गत एक, मुहूर्त हो इत्यादि बोलना चाहिए।

सामायिक में हिंसा अमृत्य आदि पाप-कर्म का त्याग केवल छत्र और अरिह रूप से ही किया जाता है अनुमोदन मुखा उत्पन्न है। वहाँ प्रश्न है कि सामायिक में पाप-कर्म स्वयं करना नहीं और दूसरों से करवाना भी नहीं; परन्तु क्या पाप-कर्म का अनु-अपन किया जा सकता है ? वह तो कुछ पश्चित नहीं जान पड़ता कि सामायिक में बैठने बाधा साफ़ हिंसा की प्रतीति करे, असत्य का समर्थन करे, चोरी और व्यभिचार की अटना के लिए बाह बाह करे, किसी को फिट्ठे-मरते देखकर—'जब अच्छा किया' करे या यह सामायिक क्या हुई एक प्रकार का रोंग ही हो गया।

उत्तर में निश्चय है कि सामायिक में अनुमोदन अथवा मुसा रण्य है; परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि सामायिक में बैठने

समभाव के साधक हों, कषाय-भाव को घटाने वाले हों, वे अरिहन्त सिद्ध की स्तुति, ज्ञान का अभ्यास गुरु-जनों का सत्कार, ध्यान, जीवदया, सत्य आदि अवश्य करणीय हैं ।

प्रस्तुत सावर्ज्य अर्थ पर भी उन तेरह पथी सज्जनो को विचार करना चाहिए, जो सामायिक में जीव-दया के कार्य में पाप बताते हैं । यदि सामायिक के साधक ने किसी ऊँचाई से गिरते हुए अनभोल बालक को सावधान कर दिया, किसी अधे श्रावक के आसन के नीचे दबते हुए जीव को बचा दिया, तो वहाँ निन्दा के योग्य कौन-सा कार्य हुआ ? क्रोध, मान, माया और लोभ में से किस कषाय-भाव का वहाँ उदय हुआ ? किस कषाय की तीव्र परिणति हुई, जिससे एकान्त पाप-कर्म का बध हुआ ? किसी भी सत्य को समझने के लिए हृदय को निष्पक्ष एवं सरल बनाना ही होगा । जब तक निष्पक्षता के साथ दर्शन-शास्त्र की गभीरता में नहीं उतरा जाएगा, तब तक सत्य के दर्शन नहीं हो सकते ।

अतः सत्य बात तो यह है कि किसी भी प्रवृत्ति में स्वयं प्रवृत्ति के रूप में पाप नहीं है । पाप है उस प्रवृत्ति की पृष्ठ-भूमि से रहने वाले स्वार्थ-भाव में, कषाय-भाव में, राग-द्वेष के दुर्भाव में । यदि यह सब-कुछ नहीं है, साधक के हृदय में पवित्र एवं निर्मल करुणा आदि का ही भाव है, तो फिर किसी भी प्रकार का पाप नहीं है ।

मूल पाठ में 'जाव नियम' है, उसके दो घड़ी का अर्थ कैसे लिया जाता है ? 'जाव नियम' का भाव तो 'जब तक नियम है, तब तक'—ऐसा होता है ? इसका फलितार्थ तो यह हुआ कि यदि

पंद्रह या बीस मिमट आदि की सामायिक करनी हो तो वह भी की जा सकती है ।

एक प्रश्न का उत्तर यह है कि आगम-साहित्य में गृहस्थ की सामायिक के काल का कोई विरोध व्यक्त नहीं है । आगम में वहाँ नहीं भी सामायिक चारित्र का वर्णन आया है, वहाँ नहीं कहा है कि सामायिक दो प्रकार की है—इत्थरिक और वास्तविक । इत्थरिक व्यस्तता की होती है और वास्तविक वास्तविक होती है । परन्तु प्राचीन आचार्यों ने दो पक्षों का निबन्ध लिखित कर दिया है । इस निबन्ध का कारण कल-सम्बन्धी व्यवस्था को दूर करना है । दो पक्षों का एक सुलभ होता है, अतः किसी भी सामायिक करनी हो उसी हिसाब से 'आचरनियम' के भागे सुलभ एक, सुलभ दो इत्यादि वाक्यता चाहिए ।

सामायिक में हिंसा अमत्स्य आदि पाप-कर्म का त्याग केवल एक और चारित्र रूप से ही किया जाता है अनुमोदन सुखा रक्ष्य है । वहाँ प्रश्न है कि सामायिक में पाप-कर्म स्पर्ध करना नहीं और दूसरों से करवाना भी नहीं परन्तु क्या पाप-कर्म का अनुमोदन किया जा सकता है ? वह तो कुछ अचित नहीं जान पड़ता कि सामायिक में बैठने वाला साधक हिंसा की प्रशंसा करे, अमत्स्य का सम्पर्क करे, चोरी और व्यभिचार की घटना के लिए वाहवाह करे, किसी को पिठले-भरते देखकर—'बूँद अच्छा किया' करे तो वह सामायिक क्या हुई एक प्रकार का रोग ही हो गया ।

उत्तर में निवेदन है कि सामायिक में अनुमोदन अवश्य सुखा रक्ष्य है, परन्तु उसका वह अर्थ नहीं कि सामायिक में बैठने

वाला साधक पापाचार की प्रशंसा करे, अनुमोदन करे। सामायिक में तो पापाचार के प्रति प्रशंसा का कुछ भी भाव हृदय में न रहना चाहिए। सामायिक में, किसी भी प्रकार का पापाचार हो, न स्वयं करना है, न दूसरों से करवाना है और न करने वालों का अनुमोदन करना है। सामायिक तो अन्तरात्मा में—रमण करने की—लीन होने की साधना है, अतः उसमें पापाचार के समर्थन का क्या स्थान ?

अब यह प्रष्टव्य हो सकता है कि जब सामायिक में पापाचार का समर्थन अनुचित एवं अकरणीय है, तब सावध योग का अनुमोदन खुला रहने का क्या तात्पर्य है ? तात्पर्य यह है कि श्रावक गृहस्थ की भूमिका का प्राणी है। उसका एक पाव ममार-मार्ग में है, तो दूसरा मोक्ष-मार्ग में है। वह सासारिक प्रपञ्चों का पूर्ण त्यागी नहीं है। अतएव जब वह सामायिक में बैठता है, तब भी घर-गृहस्थी की ममता का पूर्णतया त्याग नहीं कर सकता है। हाँ, तो घर पर जो कुछ भी आरम्भ-समारम्भ होता रहता है, दूकान पर जो कुछ भी कारोबार चला करता है, कारखाने आदि में जो-कुछ भी द्वन्द्व मचता रहता है, उसकी सामायिक करते समय श्रावक प्रशंसा नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है, तो वह सामायिक नहीं है, परन्तु जो वहाँ की ममता का सूक्ष्म तार आत्मा से बँधा रहता है, वह नहीं कट पाता है। अतः सामायिक में अनुमोदन का भाग खुला रहने का यही तात्पर्य है, यही रहस्य है और कुछ नहीं। भगवती-सूत्र में सामायिक गत ममता का विषय बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है।

सामायिक के पाठ में 'निन्दामि' शब्द आता है, उसका अर्थ है—मैं निन्दा करता हूँ। प्रश्न है, किमकी निन्दा ? किम एकाग्र

की निम्ना ? निम्ना चाह अपनी की बाप या दूसरों की दोनों से ठह स पाप है। अपनी निम्ना करने से अपने में उत्साह का प्रभाव होता है हीनता एवं दोनता का भाव आमत होता है। आत्मा पिन्ता तथा शोक से व्याकुल होने लगता है अन्तर में अपने प्रति द्वेष की परिणति भी उत्पन्न होने लगती है। अतः अपनी निम्ना भी कोई धर्म नहीं पाप ही है। जब उसे दूसरों की निम्ना यह तो प्रत्यक्ष ही बड़ा भवकर पाप है। हममें से पूछा करना द्वेष रखना उन्हें अन्या की आँखों में पिछना उनके हृदय को विषुम्ब करना पाप नहीं तो क्या धर्म है ? दूसरों की निम्ना करना एक प्रकार से उनका मर जाना है। भारतीय धर्मज्ञों ने दूसरों को निम्ना करने वाले को विष्ठा जाने वाले सुधर की अपेक्षा की है। हाँ ! कितना उचित कार्य है।

उपर में कहा है कि यहाँ निम्ना का अभिप्राय न अपनी निम्ना है और न दूसरों की निम्ना। यहाँ तो पाप की पापाचर्य की कृषि जीवन की निम्ना करना अभीष्ट है। अपने में जो दुर्गुण हो दोष हो उनकी सब दृष्टि निम्ना कीजिये। यदि साधक अपने दोषों का पाप के रूप में न देख सके, भूल को भूल न समझ सके और उसके द्वि अपने हृदय में बसा एवं परचाचाप का अनुभव न कर सके तो वह साधक ही कैसा ? दोषों की निम्ना एक प्रकार का परचाचाप है। और परचाचाप आध्यात्मिक-दृष्टि में पाप-मल को मल करने के द्वि एवं आत्मा को शुद्ध निमेष बनाने के द्वि एक अत्यन्त तीव्र अग्नि माना गया है। जिस प्रकार अग्नि में तपकर सोना निकल आता है, वही प्रकार परचाचाप की अग्नि में तपकर साधक की आत्मा भी निकल आती है, धिर्मल हो जाती है।

आत्मा में मल कषाय भाव का ही है, और कुछ नहीं। अतः कषाय-भाव की निन्दा ही यहाँ अपेक्षित है।

सामायिक करते समय साधक विभाव परिणति से स्वभाव परिणति में आता है। बाहर से सिमट कर अन्तर में प्रवेश करता है। पाठक जानना चाहेंगे कि स्वभाव परिणति क्या है और विभाव परिणति क्या है? जब आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, वीर्य और तप आदि की भावना में ढलता है, तब वह स्वभाव परिणति में ढलता है, अपने-आप में प्रवेश करता है। ज्ञान, दर्शन आदि आत्मा का अपना ही स्वभाव है, एक प्रकार से आत्मा ज्ञानादि रूप ही है, अतः ज्ञानादि को उपासना अपनी ही उपासना है, अपने स्वभाव की ही उपासना है। इसे स्वभाव परिणति कहते हैं। जब आत्मा पूर्ण-रूप से स्वभाव में आ जायगा, अपने-आप में ही समा जायगा, तभी वह केवल ज्ञान, केवलदर्शन का महाप्रकाश पायगा, मोक्ष में अजर-अमर बन जायगा। क्योंकि, सदाकाल के लिए अपने पूर्ण स्वभाव का पालना ही तो दार्शनिक भाषा में मोक्ष है।

अब देखिए, विभाव परिणति क्या है? पानी स्वभावतः शीतल होता है, यह उसकी स्वभाव परिणति है, परन्तु जब वह उष्ण होता है, अग्नि के सम्पर्क से अपने में उष्णता लेता है, तब वह स्वभाव से शीतल होकर भी उष्ण कहा जाता है। उष्णता पानी का स्वभाव नहीं, विभाव है। स्वभाव अपने-आप होता है—विभाव दूसरे के सम्पर्क से। इसी प्रकार आत्मा स्वभावतः क्षमाशील है, विनम्र है, सरल है, सतोषी है, परन्तु कर्मों के सम्पर्क से क्रोधी, मानी, मायावी और लोभी बना हुआ है। अस्तु जब आत्मा कषाय के साथ एक रूप में है, तब वह स्वभाव

में न रह कर विभाव में रहता है पर-भाव में रहता है। विभाव परिस्थिति का नाम शारीरिक भाषा में संसार है। जब पाठक अच्छी तरह समझ सकते हैं कि निम्ना किसकी करनी चाहिए ? सामाजिक में निम्ना विभाव परिस्थिति की है। जो अपना नहीं है मरुत अपना विरोधी है फिर भी अपने पर अधिकार कर बैठा है उस कपाय-भाव की जितनी भी निम्ना की जाय, उतनी ही काफी है।

जब कमी बल पर या शरीर पर मल लग जाय, तो क्या उसे दूर नहीं समझना चाहिए, उसे पोकर साफ नहीं करना चाहिए ? कोई भी सम्य-अनुस्य मल की उपेक्षा नहीं कर सकता। इसी प्रकार सच्चा साधक भी शोक-रूप मल की उपेक्षा नहीं कर सकता। वह ज्यों ही शोक को देखता है, मलपद उसकी निम्ना करता है उसे पोकर साफ करता है। आत्मा पर जग शोषों के मल को घोल के सिध निम्ना एक अच्छा साधक है। भगवान् महावीर ने कहा है— 'आत्म-शोषों की निम्ना करने से परवाचाय का भाव प्राप्त होता है परवाचाय के द्वारा विषय-वासना के प्रति वैराग्य भाव उत्पन्न होता है ज्यों-ज्यों वैराग्य-भाव का विकास होता है त्यों-त्यों-साधक सदाचार की मुख्य श्रेष्ठियों पर आरोहण करता है और ज्यों ही मुख्य श्रेष्ठियों पर आरोहण करता है, त्यों ही मोहनीय कर्म का नाश करने में समर्थ हो जाता है। मोहनीय कर्म का नाश होते ही आत्मा दृढ़ दृढ़ परमात्म-दृष्टा पर पहुँच जाता है।

हाँ आत्म-निम्ना करते समय एक बात पर अचरित ध्यान रखना चाहिए। वह यह कि निम्ना केवल परवाचाय तक ही सीमित रहे, शोषों एवं विषय-वासना के प्रति विरक्त-भाव प्राप्त

आत्मा में मल कषाय भाव का ही है, और कुछ नहीं। अतः कषाय-भाव की निन्दा ही यहाँ अपेक्षित है।

सामायिक करते समय साधक विभाव परिणति से स्वभाव परिणति में आता है। बाहर से सिमट कर अन्तर में प्रवेश करता है। पाठक जानना चाहेंगे कि स्वभाव परिणति क्या है और विभाव परिणति क्या है? जब आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप आदि की भावना में ढलता है, तब वह स्वभाव परिणति में ढलता है, अपने-आप में प्रवेश करता है। ज्ञान, दर्शन आदि आत्मा का अपना ही स्वभाव है, एक प्रकार से आत्मा ज्ञानादि रूप ही है, अतः ज्ञानादि को उपासना अपनी ही उपासना है, अपने स्वभाव की ही उपासना है। इसे स्वभाव परिणति कहते हैं। जब आत्मा पूर्ण-रूप से स्वभाव में आ जाएगा, अपने-आप में ही समा जाएगा, तभी वह केवल ज्ञान, केवलदर्शन का महाप्रकाश पाएगा, मोक्ष में अजर-अमर बन जाएगा। क्योंकि, सदाकाल के लिए अपने पूर्ण स्वभाव का पालना ही तो दार्शनिक भाषा में मोक्ष है।

अब देखिए, विभाव परिणति क्या है? पानी स्वभावतः शीतल होता है, यह उसकी स्वभाव परिणति है, परन्तु जब वह उष्ण होता है, अग्नि के सम्पर्क से अपने में उष्णता लेता है, तब वह स्वभाव से शीतल होकर भी उष्ण कहा जाता है। उष्णता पानी का स्वभाव नहीं, विभाव है। स्वभाव अपने-आप होता है—विभाव दूसरे के सम्पर्क से। इसी प्रकार आत्मा स्वभावतः क्षमाशील है, विनम्र है, सरल है, सतोषी है, परन्तु कर्मों के सम्पर्क से क्रोधी, मानी, मायावी और लोभी बना हुआ है। अस्तु जब आत्मा कषाय के साथ एक रूप होता है, तब वह स्वभाव

‘आत्म-साक्षिणी निम्दा पर-माक्षिणी गर्हा

—प्रतिष्ठासूत्र-वृत्ति

गर्हा जीवन को पवित्र बनाने की एक बहुत ऊँची अनमोल साधना है। निम्दा की अपेक्षा गर्हा के लिए अधिक आत्म-बल अपेक्षित है। मनुष्य अपने-आपको स्वयं पिछार सकता है; परन्तु दूसरों के सम्मन अपने को आचरक-हीन गोपी और पापी ब्रह्मा बना ही अछिन्न कार्य है। संसार में प्रतिष्ठा का मूल बहुत बड़ा है। हजारों आदमी प्रतिवर्ष अपने गुप्त दुराचार के प्रकट होने के कारण होने वाली अप्रतिष्ठा से घबरा कर पहर का छेदे हैं, पानी में डूब मरते हैं; केम केम प्रकारेण आत्म-हत्या कर लेते हैं। अप्रतिष्ठा बड़ी भयंकर बीज है। महान् तेजस्वी एवं आत्म-श्रेष्ठ इने-गिने साधक ही इस बीज को खाँच पाते हैं। मनुष्य अन्दर के पापों को झाँक-बुझार कर मुक्त द्वार पर खड़ा है बाहर फँसना चाहता है, परन्तु क्योंकि अप्रतिष्ठा की ओर दृष्टि जाती है, त्यों ही पुनः आप उस कूड़े को फिर अन्दर की ओर ही खसक देता है बाहर नहीं फेंक पाता। गर्हा दुर्बल साधक के बस की बात नहीं है। इसके लिए विशाल अन्तरङ्ग की शक्ति चाहिए। फिर भी एक बात है क्योंकि ही वह शक्ति आती है, पापों का गंदा गंधा धुलकर साफ हो जाता है। गर्हा करने के बाद पापों को सदा के लिए बिराई ले लेनी पड़ती है। गर्हा का अद्वैत मविष्य में पापों का न करना है।

पराधीन कर्मात्मा अक्षरकृपाए

भगवान् महावीर के संयम-मार्ग में जीवन को छुपाए रखने जैसी किसी बात को स्वान ही नहीं है। यहाँ तो जो है, वह स्पष्ट

करने तक हा अपेक्षित रहे। ऐसा न हो कि निन्दा पश्चात्ताप की मगल सीमा को लाघकर शोक के क्षेत्र में पहुँच जाए। जब निन्दा, शोक का रूप पकड़ लेती है, तो वह साधक के लिए बड़ी भयकर चीज हो जाती है। पश्चात्ताप आत्मा को सबल बनाता है और शोक निर्वल। शोक में साहस का अभाव है, कर्तव्य-बुद्धि का शून्यत्व है। कर्तव्य-विमूढ़ साधक जीवन की समस्याओं को कदापि नहीं मुलमा सकता। न वह भौतिक जगत् में क्रांति कर सकता है और न आध्यात्मिक जगत् में ही। किसी भी वस्तु का विवेक-शून्य अतिरेक जीवन के लिए घातक ही होता है।

आत्म-दर्शन के जिज्ञासु साधक को निन्दा के साथ गर्हा का भी उपयोग करना चाहिए। इसीलिए सामायिक-सूत्र में 'निन्दामि' के पश्चान् 'गरिहामि' का भी प्रयोग किया है। जैन-दर्शन की ओर स साधना-क्षेत्र में आत्म-शोधन के लिए गर्हा की महाति-महान् अनुपम भेट है। साधारण लोग निन्दा और गर्हा को एक ही समझते हैं। परन्तु, जैन-साहित्य में दोनों का अन्तर पूर्ण रूप से स्पष्ट है। जब साधक एकान्त में बैठकर दूसरों को सुझाव बिना अपने पापों की आलोचना करता है, पश्चात्ताप करता है, वह निन्दा है, और जब वह गुरुदेव की साक्षी से अथवा किसी दूसरे की साक्षी से प्रकट रूप में अपने पापाचरणों को धिक्कारता है, मन, वचन, और शरीर तीनों को पश्चात्ताप की धधकती आग में झोक देता है, प्रतिष्ठा के झूठे अभिमान को त्याग कर पूर्ण सरल भाव से जनता के समक्ष अपने हृदय की गाँठों को खाल कर रख छोड़ता है, उसे गर्हा कहते हैं। प्रतिक्रमण-सूत्र के टीकाकार आचार्य नमि इसी भाव को लक्ष्य में रख कर कहते हैं—

कर स्वच्छ एवं पवित्र नये जीवन का अपनाने का चिन्ता महान् भावार्थ है ! महात्मा महावीर का कहना है कि “सामायिक केवल वेप बनने की साधना नहीं है । यह तो जीवन बदलने की साधना है ।” यहाँ साधक को चाहिए कि जब वह सामायिक के आसन पर पहुँचे तो पहले अपने मन को संसार की वासनाओं से बाँधी कर दे । पुराने वृषित संस्कारों का त्याग व पद्यों के पापा बरख-रूप इतिवृत्त जीवन के भार को फेंक कर विस्तृत नया आध्यात्मिक जीवन ग्रहण कर ले । सामायिक करने से पहले आध्यात्मिक पुनर्बन्धन पान से पहले भोग-बुद्धि-भुञ्जक पूर्व जीवन की सृष्टि आवश्यक है । सामायिक की साधना के समय में भी यदि पुराने विकारों को छोटे रहे तो क्या लाभ ? वृषित और दुर्गन्धित मज्जि-पात्र में सखा हुआ गुड़ एवं भी बिपाक हो जाता है । यह है जैन-संन्यास का गंभीर अन्तर्दृश्य जो ‘अप्यायं बोधिरामि’ शब्द में व्यक्त बनिष्ठ हो रहा है ।

सामायिक-सूत्र का प्रायः प्रस्तुत प्रतिष्ठा-सूत्र ही है । अतएव इस पर कभी विस्तार के साथ लिखा है, और इतना लिखना आवश्यक भी था । अब उपसंहार में केवल इतना ही निबधन है कि यह सामायिक एक प्रकार का आध्यात्मिक व्यायाम है । व्यायाम भले ही बोझी दरक छिए हो वो पकी क छिए हो हा परन्तु उसका प्रभाव और लाभ स्थायी होता है । जिस प्रकार मनुष्य प्रातःकाल उठते ही कुछ देर व्यायाम करता है और उसके फलस्वरूप दिन-भर शरीर की स्फूर्ति एवं शक्ति बनी रहती है, वही प्रकार सामायिक-रूप आध्यात्मिक व्यायाम भी साधक को दिन-भर की प्रवृत्तियों में मन की स्फूर्ति एवं शुद्धि को बनाए रखता है । सामायिक का अर्थ कदापि नहीं क छिए

है, सब के सामने है, भीतर और बाहर एक है, दो नहीं। यदि कहीं वस्त्र और शरीर पर गदगी लग जाए, तो क्या उसे छुपाकर रखना चाहिए? सब के सामने धोने में लज्जा आनी चाहिए? नहीं, गदगी आखिर गदगी है, वह छुपाकर रखने के लिए नहीं है। वह तो फटपट धोकर साफ करने के लिए है। यह तो जनता के लिए स्वच्छ और पवित्र रहने का एक जीवित-जाग्रत निर्देश है, इसमें लज्जा किस बात की? गद्दा भी आत्मा पर लगे दोषों को साफ करने के लिए है। उसके लिए लज्जा और सकोच का क्या प्रतिबन्ध? प्रत्युत हृदय में स्वाभिमान की यह ज्वाला प्रदीप्त रहनी चाहिए कि “हम अपनी गन्दगी को धोकर साफ करते हैं, छुपाकर नहीं रखते।” जहाँ छुपाव है, वहीं जीवन का नाश है।

सामायिक प्रतिज्ञा-सूत्र का अन्तिम वाक्य ‘अप्पाणं वोसिरामि’ है। इसका अर्थ सन्तोष में—आत्मा को, अपने-आपको त्यागना छोड़ना है। प्रश्न है, आत्मा को कैसे त्यागना? क्या कभी आत्मा भी त्यागी जा सकती है? यदि आत्मा को ही त्याग दिया, तो फिर रहा क्या? उत्तर में निवेदन है कि यहाँ आत्मा से अभिप्राय अपने पहले के जीवन से है। पाप-कर्म से दूषित हुए पूर्व जीवन को त्यागना ही, आत्मा को त्यागना है। आचार्य नमि कहते हैं—

“आत्मानम्=अतीत सावधयोग-कारिणम्=अश्लाघ्यं व्युत्सृजामि”

—प्रतिक्रमणसूत्र-श्रुति

देखिए, जैन तत्त्व-मीमांसा की कितनी ऊँची उड़ान है। कितनी भव्य कल्पना है। पुराने सड़े गले दूषित जीवन को त्याग

कर स्वच्छ एवं पवित्र मन जीवन को अपनाने का चिन्ता महाम्
मातृ है । महात्मा महावीर का कहना है कि “सामायिक केवल
वप बढ़ाने की साधना नहीं है । यह तो जीवन बढ़ाने की साधना
है ।” अतः साधक को चाहिए कि जब वह सामायिक के आसन
पर पहुँच तो पहले अपने मन को संसार की वासनाओं से
जागी करे, पुराने दूषित संस्कारों को त्याग दे पहले के पापा-
चरम-रूप दूषित जीवन के भार को फेंक कर विस्तृत नया
आध्यात्मिक जीवन ग्रहण कर ले । सामायिक करने से पहले-
आध्यात्मिक पुष्करंजय पाने से पहले मान-बुद्धि-मूढ़ता पूर्व जीवन
की सृष्टि आवश्यक है । सामायिक की साधना के समय में भी परि-
पूर्ण विकारों को होते रहे तो क्या काम ? दूषित और दुर्गन्धित
मस्तिष्क-यात्र में यथा हुआ कुछ दूष भी विपाक हो जाता है । यह
है जैन-दर्शन का गंभीर अन्तर्दृष्ट को अपार्थ बोधिरामि’ शब्द
के द्वारा ज्ञात हो गया है ।

सामायिक-सूत्र का प्राण प्रस्तुत प्रतिष्ठा-सूत्र ही है । अतएव
इस पर अभी विस्तार के साथ लिखा है, और इतना लिखना
आवश्यक भी था । जब उपसंहार में केवल इतना ही निवेदन
है कि वह सामायिक एक प्रकार का आध्यात्मिक व्यायाम है ।
व्यायाम अर्थात् ही बाँकी देर के लिए हो तो पकी के लिए ही
हो, परन्तु इसका प्रभाव और लाभ स्थायी होता है । जिस
प्रकार मनुष्य प्रातःकाळ चठते ही कुछ देर व्यायाम करता है,
और उसके फलस्वरूप दिन-भर शरीर की स्फूर्ति एवं शक्ति बनी
रहती है, वही प्रकार सामायिक-रूप आध्यात्मिक व्यायाम भी
साधक को दिन-भर की प्रवृत्तियों में मन की स्फूर्ति एवं शुद्धि को
बनाए रखता है । सामायिक का अर्थ केवल हो पकी के लिए

नहीं है, प्रत्युत जीवन के लिए है। सामायिक में दो घड़ी बैठकर आप अपना आदर्श स्थिर करते हैं, बाह्य भाव से हटकर स्वभाव में रमण करने की कला अपनाते हैं। सामायिक का अर्थ ही है—आत्मा के साथ अर्थात् अपने-आपके साथ एक रूप हो जाना, समभाव ग्रहण कर लेना, राग-द्वेष को छोड़ देना। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं—

‘सम्’ एकीभावे वर्तते एकत्वेन-अयनं=गमन समय’ समय एव सामायिकम्

—सर्वार्थ सिद्धि

हा, तो अपनी आत्मा के साथ एक रूपता केवल दो घड़ी के लिए ही नहीं, जीवन-भर के लिए प्राप्त करना है। राग-द्वेष का त्याग दो घड़ी के लिए कर देने-भर से काम नहीं चलेगा, इन्हें तो जीवन के हर क्षेत्र से सदा के लिए खदेड़ना होगा। सामायिक जीवन के समस्त सद्गुणों की आधार-भूमि है। आधार यो ही मामूली-सा सक्षिप्त नहीं, विसृज्य होना चाहिए। साधना के दृष्टिकोण को सीमित रखना, महापाप है। साधना तो जीवन के लिए है, फलतः जीवन-भर के लिए प्रतिक्षण, प्रतिपल के लिए है। देखना, सावधान रहना। साधना की वीणा का अमर स्वर कभी बन्द न होने पाए, मन्द न होने पाए। सच्चा सुख विस्तार में है, प्रगति में है, सातत्य में है, अन्यत्र नहीं—

‘यो वै भूमा तत्सुखम्’

प्रणिपात-सूत्र

- नमोस्तुभ्यं अरिहताय, मगधराय । १ ।
 आरगराय, तित्थयराय, सूर्यसंपुत्राय । २ ।
 पुरिस्सुचमाय, पुरिस्स-सीहाय, पुरिस्स-वर-पुं
 रीयाय, पुरिस्सवर-गंपहत्थीय । ३ ।
 सोलुचमाय, छाग—नाहाय,
 छोग हियाय, छोग-परिवाय,
 छाग-पज्जोपगराय । ४ ।
 अमयदयाय चक्रुदयाय,
 मग्गदयाय, सरस्वदयाय,
 मीव-दयाय, बोहिदयाय । ५ ।
 पम्मदयाय, पम्म-वेसयाय, पम्मनायगाय,
 पम्म-सारहीय, पम्मवर-पाउरस-पक्कअहीय । ६ ।
 अप्पहिदय-वर-नाय-ईसय-भराय,
 विमहू-अउमाय । ७ ।
 जिप्साय, जावयाय, तिन्नाय, तारयाय,
 बुदाय, बोहयाय, सुपाय, मोयगाय । ८ ।

सव्वन्नूणं, सव्वदरिसीणं. सिवमयलमरुय-
मणंतमक्खयमव्वावाहमपुणरावित्ति सिद्धि-
गइ—नामधेयं ठाणं संपत्ताणं,
नमो जिणाण जियभयाणं । ६ ।

शब्दार्थ

नमोत्थुणं=नमस्कार हो
अरिहन्ताण = अरिहन्त
भगवंताणं=भगवान् को
[भगवान् कैसे हैं ?]
आइगराण=धर्म की आदि करने
वाले
तित्थयराण=धर्म तीर्थ की
स्थापना करने वाले
सय = स्वयं ही
सबुद्धाणं=सम्यग्बोधकोपालनेवाले
पुरिसुत्तमाणां = पुरुषों में श्रेष्ठ
पुरिससीहाण=पुरुषों में सिंह
पुरिसवरगधहत्थीणां=पुरुषों में
श्रेष्ठ गधहस्ती
लोगत्तमाण = लोक में उत्तम
लोगनाहाणं=लोक के नाथ
लोगहियाणं=लोक के हितकारी
लोगपईवाण=लोक में दीपक

लोगपउजोयगराणं=लोक में
उद्योत करने वाले
अभयदयाण=अभय देने वाले
चक्खुदयाण=नेत्र देने वाले
मग्गदयाण=धर्म मार्ग के दाता
सरणदयाण=शरण के दाता
जीवदयाण=जीवन के दाता
बोहिदयाण=बोधि=सम्यक्त्व के
दाता
धम्मदयाण=धर्म के दाता
धम्मदेसयाण=धर्म के उपदेशक
धम्मनायगाण=धर्म के नायक
धम्मसारहीण=धर्म के सारथि
धम्मवर = धर्म के श्रेष्ठ
चाउरंत=चार गति का अन्त
करने वाले
चक्खवटीण=चक्रवर्ती
अप्पडिहय=अप्रतिहत तथा

परमार्थसूत्र=मेघ ज्ञान वर्णन के	सिंह=इषट्क रहित
पार्थ=पता	अयत्न=अथवा स्थिर
निमग्नउपार्थ=अप से रहित	अस्म=रोग रहित
विस्मार्थ=राग द्वेष क विजिता	अक्षत=अन्तरहित
अन्यार्थ=धीरों के बिठाने वाले	अभय=अक्षय
विचार=स्वयं धरे हुए	अनायास=बाधा रहित
अन्यार्थ=दूसरों को ठारने वाले	अनुशान्ति=अनुरागमन से
अन्यार्थ=स्वयं बोध का प्राप्त तथा	रहित (येस)
अन्यार्थ=दूसरों को बोध देने	सिद्धिगण=सिद्धि गति
वाले	नामधेय=नामक
अन्यार्थ=स्वयं मुक्त	अर्थ=स्थान को
अन्यार्थ=दूसरों को मुक्त कराने	अपक्षार्थ=प्राप्त करने वाले
वाले	ममो=नमस्कार का
अन्यार्थ=सर्वत्र	विष्मकार्थ=अप के बीछने वाले
अन्यार्थ=सर्वद्वारी तथा	विस्मार्थ=विजित भगवान् का

भावार्थ

जी अरिहन्त भगवान् को नमस्कार हो । [अरिहन्त भगवान् कैस हैं ?] धर्म की व्यापि करने वाले हैं, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं, अपने-आप प्रमुख हुए हैं ।

पुरुषों में मेघ हैं, पुरुषों में सिंह हैं । पुरुषों में पुरुषरीक कमल हैं, पुरुषों में मेघ गन्धहस्ती हैं । लोक में कृतम हैं, लोक के नाथ हैं, लोक के शिल्पज्ञा हैं, लोक में दीपक हैं, लोक में उद्योत करने वाले हैं ।

अभय देने वाले हैं, ज्ञानरूप नेत्र के देने वाले हैं, धर्म मार्ग के देने वाले हैं, शरण के देने वाले हैं, सयमजीवन के देने वाले हैं, बोधि—सम्यक्त्व के देने वाले हैं, धर्म के दाता हैं, धर्म के उपदेशक हैं, धर्म के नेता हैं, धर्म के सारथी—सचालक हैं ।

चार गति के अन्त करने वाले श्रेष्ठ धर्म के चक्रवर्ती हैं, अप्रतिहत एव श्रेष्ठ ज्ञानदर्शन के धारण करनेवाले हैं, ज्ञानावरण आदि घाति कर्म से अथवा प्रमाद से रहित हैं ।

स्वयं रागद्वेष के जीतने वाले हैं, दूसरों को जिताने वाले हैं, स्वयं मसार-सागर से तर गए हैं, दूसरों को तारने वाले हैं, स्वयं बोध पा चुके हैं दूसरों को बोध देने वाले हैं, स्वयं कर्म से मुक्त हैं, दूसरों को मुक्त कराने वाले हैं ।

सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं । तथा शिव—कल्याणरूप अचल—स्थिर, अरुज—रोगरहित, अनन्त—अन्तरहित, अक्षय—क्षयरहित, अव्या बाध—बाधा-पीड़ा रहित, अपुनरावृत्ति—पुनरागमन से रहित अर्थात् जन्म-मरण से रहित सिद्धि-गति नामक स्थान को प्राप्त कर चुके हैं, भय के जीतने वाले हैं, रागद्वेष के जीतने वाले हैं—उन जिन भगवानों को मेरा नमस्कार हो ।

विवेचन

जैन-धर्म की साधना अध्यात्म-साधना है । जीवन के किसी भी क्षेत्र में चलिए, किसी भी क्षेत्र में काम करिए, जैन-धर्म आध्यात्मिक जीवन की महत्ता को भुला नहीं सकता है । प्रत्येक प्रवृत्ति के पीछे जीवन में पवित्रता का, उच्चता का और अखिल विश्व की कल्याण भावना का मंगल स्वर झंकृत रहना चाहिए—

वहाँ पर स्वर मग्न पड़ा कि साधक पतनान्मुख हो आया जीवन के पथ पर भारी मुझा बैठेगा संसार की चंभरी गलियों में घटने लागेगा ।

मानव हृदय में अभ्यात्म-साधना को बहमूल्य करने के लिए, जो सुरङ्ग पर्व सबसे बनाने के लिए भारतवर्ष की धार्मिक चिन्तन धारा ने तीन मार्ग बतलाए हैं—भक्तियोग ज्ञानयोग और कर्म योग । वैदिक-युग की शाखाओं में इनके सम्बन्ध में काफी मतभेद सम्भव हैं । वैदिक विचारधारा के किन्ते ही संप्रदाय पक्ष हैं, जो भक्ति को ही सर्वोत्तम मानते हैं । वे कहते हैं,— 'मनुष्य एक बहुत पामर प्राणी है । वह ज्ञान और कर्म की क्या धाराधना कर सकता है ? उस को अपने-आप को प्रभु के चरणों में मथोमाथन करके कर देना चाहिए । ब्याहृत प्रभु ही उसकी संसार-सागर में फंसी हुई नैया को पार कर सकते हैं, और कोई नहीं । ज्ञान और कर्म भी प्रभु की कृपा से ही मिल सकते हैं । स्वर्ग मनुष्य चाहे कि मैं कुछ करूँ सबका असम्भव है ।

भक्ति-योग की इस विचार-धारा में कर्तव्य के प्रति उपेक्षा का भाव हुआ हुआ है । मनुष्य की महत्ता के और आचरण की परीक्षा के द्वारा इन विचारों में नहीं होते । अपने पुत्र नारायण का नाम लेने मात्र से अनामिस को स्वर्ग मिल जाता है अपने दाते को पढ़ाने के समय लिए जानेवाले राम नाम से बरखा का प्यार हो जाता है, और न माछूम कीम क्या-क्या हो जाता है । वैदिक संप्रदाय के इस भक्ति-साहित्य में आचरण का मुख्य विस्तृत कम कर दिया गया है । नाम को केवल नाम और कुछ नहीं ! केवल नाम लेने मात्र से जहाँ बेका पार होता हो वहाँ जहाँ ही कोई क्यों ज्ञान और आचरण के कठोर क्षेत्र में पतरेगा ?

वैदिक-धर्म के कुछ सम्प्रदाय केवल ज्ञान-योग की ही पूजा करने वाले हैं। वेदान्त इस विचार-धारा का प्रमुख पक्षपाती है। वह कहता है—‘ससार और ससार के दुःख मात्र भ्रान्ति हैं, वस्तुतः नहीं। लोग व्यर्थ ही तप-जप की साधनाओं में लगते हैं और कष्ट भेलते हैं। भ्रान्ति का नाश तप-जप आदि से नहीं होता है, वह होता है ज्ञान से। ज्ञान से बढ़ कर जीवन की पवित्रता का कोई दूसरा साधन ही नहीं है—

‘नहि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते’

—गीता

अपने-आप को शुद्ध आत्मा समझो, परब्रह्म समझो, वस पेड़ा पार है, और क्या चाहिए। जीवन में करना क्या है, केवल जानना है। ज्यों ही सत्य के दर्शन हुए, आत्मा बन्धनों से स्वतन्त्र हुआ।”

वेदान्त की इस धारणा के पीछे भी कर्म की और भक्ति की उपेक्षा रही हुई है। जीवन-निर्माण के लिए वेदान्त के पास कोई रचनात्मक कार्यक्रम नहीं है। वेदान्त बौद्धिक व्यायाम पर आवश्यकता से अधिक भार देता है। मिसरी के लिए जहाँ उसका ज्ञान आवश्यक है, वहाँ उसका मुह में डाला जाना भी तो आवश्यक है। ‘ज्ञान भार किया बिना’ के सिद्धान्त को वेदान्त भूल जाता है।

कुछ सम्प्रदाय ऐसे भी हैं, जो केवल कर्मकाण्ड के ही पुजारी हैं। भक्ति और ज्ञान का मूल्य, इनके यहाँ कुछ भी नहीं है। मात्र कर्म करना, यज्ञ करना, तप करना, पञ्चाग्नि

आदि उप-साधना के द्वारा शरीर को मनु-भूत कर देना ही
 स्तुति विरहित मार्ग है। इस मार्ग में न हृदय की पूजा है और
 न मस्तिष्क की। शुद्ध शारीरिक वह क्रियाकारण ही इनके
 दृष्टिबन्ध में सर्वोत्तम है। प्राचीनकाल के भीमासक्त और आज
 के हठयोगी साधु इस विचार-धारा के प्रमुख समर्थक हैं।
 वे लोग मूर्ख मानते हैं कि जब तक मनुष्य के हृदय में मति और
 बुद्धि की भावना न हो ज्ञान का सम्भव प्रकाश न हो उचित
 और अनुचित का विवेक न हो तब तक केवल कर्म-कर्मों का
 भण्डार परिरक्षित हो सकता है? बिना आँखों के रोक्ने बाधा
 भन्ना अपने कक्ष पर कैसे पहुँच सकेगा बरा समझने को
 बात है। जिस शरीर में से रिस और रिमाण निकल दिए जाएँ
 वहाँ क्या रोप रहेगा? बिना ज्ञान के कर्म भन्ना है और बिना
 मति के कर्म निर्बीज एवं निष्पाद्य।

अतएव जैन धर्म विभिन्न मत-मनों पर न चढ़कर,
 सम्भव के मार्ग पर चढ़ता है। वह किसी भी क्षेत्र में एकान्त
 भाव को स्थान नहीं देता। जैन-धर्म में जीवन का प्रत्येक क्षेत्र
 अनेकान्तवाद के सम्भव आलोक से आलोकित रहता है। यही
 कारण है कि वह प्रस्तुत योगत्रय में भी किसी एक योग का
 पक्ष न लेकर तीनों की समष्टि का पक्ष करता है। वह कहता है
 —“आध्यात्मिक जीवन की साधना न अकेले मक्तियोग पर
 निर्भर है, न अकेले ज्ञानयोग पर, और न कर्मयोग पर ही।
 साधना की गाड़ी तीनों के सम्बन्ध से ही चढ़ती है। मक्तियोग
 से हृदय में मद्रा का वह वैरा करी। ज्ञानयोग से सत्तासत्त्व के
 विषय का प्रकाश हो। और कर्मयोग से शुद्ध एवं मिथ्या कर्म-
 कारण की वृद्धि में न रूँसकर अहिंसा सत्य आदि के आधार

का सत्यथ ग्रहण करो। तीनों का यथायोग्य उचित मात्रा में समन्वय ही साधना को सबल तथा सुदृढ बना सकता है।”

भक्ति का सम्बन्ध व्यवहारतः हृदय से है, अतः वह श्रद्धारूप है, विश्वासरूप है, और भावनारूप है। जब साधक के हृदय से श्रद्धा का उन्मुक्त वेगशाली प्रवाह बहता है, तो साधना का कण-कण प्रभु के प्रेमरस से परिप्लुत हो जाता है। भक्त-साधक ज्यों-ज्यों प्रभु का स्मरण करता है, प्रभु का ध्यान करता है, प्रभु की स्तुति करता है, त्यों-त्यों श्रद्धा का बल अधिकाधिक पुष्ट होता है, आचरण का उत्साह जागृत हो जाता है। साधना के क्षेत्र में भक्त, भगवान् और भक्ति की त्रिपुटी का बहुत बड़ा महत्त्व है।

ज्ञान योग, विवेक-बुद्धि को प्रकाशित करने वाला प्रकाश है। साधक कितना ही बड़ा भक्त हो, भावुक हो, यदि वह ज्ञान नहीं रखता है, उचित-अनुचित का भान नहीं रखता है, तो कुछ भी नहीं है। आज जो भक्ति के नाम पर हज़ारों मिथ्या विश्वास फैले हुए हैं, वे सब ज्ञानयोग के अभाव में ही बद्धमूल हुए हैं। भक्त के क्या कर्तव्य हैं, भक्ति का वास्तविक क्या स्वरूप है, आराध्य देव भगवान् कैसा होना चाहिए, इन सब प्रश्नों का उचित एवं उपयुक्त उत्तर ज्ञानयोग के द्वारा ही मिल सकता है। साधक के लिए बन्ध के कारणों का तथा मोक्ष और मोक्ष के कारणों का ज्ञान भी अतीव आवश्यक है। और यह ज्ञान भी ज्ञान-योग की साधना के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है।

कर्मयोग का अर्थ सदाचार है। सदाचार के अभाव में मनुष्य का सांस्कृतिक स्तर नीचा हो जाता है। वह आहार, निद्रा, भय, और मैथुन-जैसी पाशविक भोग-बुद्धि में ही फंसा रहता है।

पाठा और दृष्टा के आधिक्य से बुँधिया जाने बाधा सापक, जीवन में न अपना दित कर सकता है और न दूसरों का। मोग-बुद्धि और कर्मव्य-बुद्धि का आपस में मर्मकर विरोध है। अतः दुराचार का परिहार और सदाचार का स्वीकार ही आध्यात्मिक जीवन का मूल-मंत्र है। और, इस मंत्र की शिक्षा व क्षिप्र कर्म-योग की साधना अपेक्षित है।

बौद्ध-धर्म की अपनी मूल परिभाषा में कुछ तीनों को सम्मग्न-ज्ञान सम्मग्न-ज्ञान और सम्मग्न-चारित्र्य के नाम से कहा गया है। आचार्य ब्रह्मास्वामि ने कहा है—

‘सम्मग्न-ज्ञान-चारित्र्य मोक्ष-मार्ग’

—उत्तरार्ध सूत्र

अर्थात् सम्मग्न-ज्ञान सम्मग्न-ज्ञान और सम्मग्न-चारित्र्य ही मोक्ष-मार्ग है। ‘मोक्ष-मार्ग’ यह जो एक बचनान्त प्रयोग है, वह स्पष्ट प्रकट करता है कि कुछ तीनों मिल कर ही मोक्ष का मार्ग है, कोई-सा एक या दो नहीं। अथवा ‘मार्ग’ न कह कर ‘मार्ग’ कहा जाता। बहु बचनान्त शब्द-प्रयोग किया जाता।

यह ठीक है कि अपने अपने स्थान पर तीनों ही प्रधान हैं, कोई एक मुख्य और गौण नहीं। परन्तु मानस-शास्त्र की दृष्टि से एवं आत्मों के अनुशीलन से यह तो कहना ही होगा कि आध्यात्मिक साधना की बाधा में भक्ति का स्थान कुछ पहले है। यही संभ्रम की विमल गंगा आगे के शान्त योग क्षेत्रों को प्रकटित परमविभक्त पुष्पित एवं प्रकट करती है। भक्ति-रूप नीरस हरण में ज्ञान और कर्म के कल्पवृक्ष कभी नहीं पनप सकते। यही कारण है कि सामायिक-सूत्र में सर्वप्रथम भक्तिकार मंत्र का प्रस्ताव आया है, उसके बाद सम्मग्न-सूत्र शुद्ध-गुण-स्मरण-सूत्र

और गुरु वन्दन-सूत्र का पाठ है। भक्ति की वेगवती धारा यहीं तक समाप्त नहीं हुई। आगे चलकर एक बार ध्यान में तो दूसरी बार प्रकट रूप से चतुर्विंशति-स्तव-सूत्र यानी लोगस्स, के पढ़ने का मंगल विधान है। 'लोगस्स' भक्तियोग का एक बहुत सुन्दर एवं मनोरम रेखाचित्र है। आराध्य देव के श्री चरणों में अपने भावुक हृदय की समग्र श्रद्धा अर्पण कर देना, एवं उनके बताए मार्ग पर चलने का दृढ सकल्प रखना ही तो भक्ति है। और यह 'लोगस्स' के पाठ में हर कोई श्रद्धालु भक्त सहज ही पा सकता है। 'लोगस्स' के पाठ से पवित्र हुई हृदय-भूमि में ही सामायिक का बीजारोपण किया जाता है। पूर्ण संयम का महान् कल्पवृक्ष इसी सामायिक के सूक्ष्म बीज में छुपा हुआ है। यदि यह बीज सुरक्षित रहे, क्रमशः अकुरित, पल्लवित एवं पुष्पित होता रहे, तो एक दिन अवश्य ही मोक्ष का अमृत फल प्रदान करेगा। हाँ, तो सामायिक के इस अमृत बीज को सींचने के लिए, उसे बढ़ मूल करने के लिए, अन्त में पुनः भक्तियोग का अवलम्बन लिया जाता है, 'नमोत्थुण' का पाठ पढ़ा जाता है।

'नमोत्थुण' में तीर्थंकर भगवान् की स्तुति की गई है। तीर्थंकर भगवान्, राग और द्वेष पर पूर्ण विजय प्राप्त कर समभाव-स्वरूप सामायिक के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे हुए महा-पुरुष हैं। अतः उनकी स्तुति, सामायिक की सफलता के लिए साधक को अधिक-से-अधिक आत्म-शक्ति प्रदान करती है, अध्यात्म-भावना का बल बढ़ाती है।

'नमोत्थुण' एक महान प्रभावशाली पाठ है। अतः दूसरे प्रचलित साधारण स्तुति-पाठों की अपेक्षा 'नमोत्थुण' की अपनी एक अलग ही विशेषता है। वह यह कि भक्ति में हृदय प्रधान

पता है और मस्तिष्क गौण। फलतः कभी-कभी मस्तिष्क की प्रबल चिन्तन की मयादा से अधिक गौणता हो जाने के कारण अन्तिम परिणाम यह आता है कि भक्ति वास्तविक भक्ति न रह कर अन्ध-भक्ति हो जाती है, सत्यमुखी न रह कर मिथ्याभिमुखी हो जाती है। संसार के धार्मिक इतिहास का प्रत्यक्ष विद्यार्थी जान सकता है कि जब मानव-समाज अन्ध-भक्ति की बड़-बड़ में पड़ कर विकल-गुम्ह हो जाता है तब वह आराध्य देव के गुणावगुणों के परिधान की ओर से धीरे-धीरे कापरबाह होने लगता है। एकदम देव-भक्ति के पवित्र क्षेत्र में देवमुद्रता की हृदय-सिंहासन पर बिठाता है। आज संसार में जो अनन्त प्रकार के कर्मी अभी भईभरी रागी ठेपी बिछासी देवताओं का आलस बिछा हुआ है, कभी और औरक आदि देवताओं के समक्ष का दीन मूक पशुओं का हृत्पाकण्ड रचा जा रहा है, वह सब इसी अन्ध-भक्ति और देव-मुद्रता का कुफल है। भक्ति के अन्तरे में होने वाला इसी बौद्धिक पतन को कल्प में रक्त कर प्रस्तुत उल्लसत-मूत्र में— 'नमोत्पुर्ण' में छीप कर भगवान् के चिरव-द्विर्तर निर्मल आदर्श गुणों का अत्यन्त सुन्दर परिचय दिया गया है। छीप कर भगवान् की स्मृति भी हो और साथ-साथ कनक महामहिम सरगुणों का वसन भी हो यही 'नमोत्पुर्ण-सूत्र' की विरोधता है। एक किशो द्रुपदजी प्रसिद्ध। जोकेकि यहाँ पूर्णतया चरितार्थ हो जाती है। सूक्ष्मर में 'नमोत्पुर्ण' में भगवान् के अनेक अनुपम गुणों का भगवद्गान किया है, इन में प्रत्येक गुण इतना चिरिष्ट है, इतना प्रभावक है कि जिसका वसन वाली छाया नहीं हो सकता। भक्त के अपने उत्कृष्ट हृदय से आप प्रत्येक गुण पर विचार कीजिए, चिन्तन कीजिए, मनन कीजिए, आप को एक-एक अक्षर में एक-एक शब्द में अलौकिक अमलकार भरा मन्त्र आया।

‘गुणा पूजा-स्थान गुणिपु, न च लिंग न च वय’ [गुण ही पूजा का कारण है, वेश या आयु नहीं]— का महान् दार्शनिक घोष, यदि आप अक्षर-अक्षर में मात्रा-मात्रा में से ध्वनित होता हुआ सुनना चाहते हैं, तो अधिक नहीं केवल ‘नमोत्थुण’ का ही भावना-भरे हृदय से पाठ कीजिए। आपको इसी में सब-कुछ मिल जाएगा।

अरिहन्त—वीतराग देव अरिहन्त होते हैं। अरिहन्त हुए बिना वीतरागता हो ही नहीं सकती। दोनों में कार्य-कारण का अटूट सम्बन्ध है। अरिहन्तता कारण है, तो वीतरागता उसका कार्य है। जैन-धर्म विजय का धर्म है, पराजय का नहीं। शत्रुओं को जड़ मूल से नष्ट करने वाला धर्म है, उसकी गुलामी करने वाला नहीं। यही कारण है कि सम्पूर्ण जैन-साहित्य अरिहन्त और जिन के मगलाचरण से प्रारम्भ होता है, और अन्त में इनसे ही समाप्त होता है। जैन-वर्म का मूल मन्त्र नवकार है, उसमें भी सर्व-प्रथम ‘नमो-अरिहताण’ है। जैन-वर्म की साधना का मूल सम्यग् दर्शन है, उसके प्रतिज्ञा-सूत्र में भी सर्व-प्रथम ‘अरिहंतो मह देवो’ है। अतएव प्रस्तुत ‘नमोत्थुण’ सूत्र का प्रारम्भ भी ‘नमोत्थुण अरिहताणं’ से ही हुआ है। जैन-संस्कृति और जैन विचार-धारा का मूल अरिहन्त ही है। जैन-धर्म को समझने के लिए अरिहन्त शब्द का समझना, अत्यावश्यक है।

अरिहन्त का अर्थ है—‘शत्रुओं को हनन करने वाला।’ आप प्रश्न कर सकते हैं कि यह भी कोई धार्मिक आदर्श है ? अपने शत्रुओं को नष्ट करने वाले हजारों क्षत्रिय हैं, हजारों राजा हैं, क्या वे वन्दनीय हैं ? गीता में श्रीकृष्ण के लिये भी ‘अरिसूदन’ शब्द आता है, उसका अर्थ भी शत्रुओं का नाश करने वाला ही है। श्रीकृष्ण ने कस, शिशुपाल, जरासन्ध आदि शत्रुओं का नाश

बिना भी है। अतः व भी अरिहन्त हुए, जैन-संरक्षित के आदरा-
 एष रूप ? उत्तर में निवेदन है कि यहाँ अरिहन्त से अभिप्राय
 ब्रह्म शत्रुओं का हनन करना नहीं है प्रत्युत अन्तरंग काम
 कोनादि शत्रुओं का हनन करना है। बाहर के शत्रुओं को हनन
 करने वाले हजारों वीर वृत्रिय मिश्र सज्ज हैं मयङ्कुर सिंहों और
 बाघों का मृत्यु के पाठ उठारने वाले भी मिश्र हैं परन्तु अपने
 अन्दर में ही रहे हुए कामादि शत्रुओं को हनन करने वाले सज्ज
 आत्म-वेद के वृत्रिय विरक्त ही मिश्र हैं। एक साथ करोड़
 शत्रुओं से युद्ध करने वाले वेद भद्र वीर भी अपने मन की बात
 लोगों के आगे बर-बर कौपन करते हैं, मन के झूठे पर नाचने
 लगते हैं। हजारों वीर भक्त के किये प्राण देते हैं, तो हजारों
 दुष्ट स्त्रियों पर मरते हैं। राजस-जैसा विरक्त-विरक्त वीर भी
 अपने अन्दर की कामवासना से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सक्त।
 अत्यन्त जन-धर्म करता है कि अपने-आप से लड़ो। अन्दर की
 वासनाओं से लड़ो। बाहर के शत्रु इन्हीं के कारण जन्म लेते हैं।
 विष-वृक्ष के पत्ते तोड़ने से काम नहीं चलेगा जब जलादिय, जड़।
 जब अन्तरङ्ग हृदय में कोई सांसारिक वासना ही न होगी कम
 काय ध्येय आदि की जाया ही न रहेगी तब बिना कारण के
 पाप शत्रु क्यों कर जन्म लेंगे ? जैन-धर्म का मुख धर्म-मुख है।
 इसमें बाहर नहीं लड़ना अन्दर लड़ना है। दूसरों से नहीं
 लड़ना अपने-आपसे लड़ना है। विरक्त-शान्ति का मूल इमी
 भावना में है। अरिहन्त बनने वाला, अरिहन्त बनने की वासना
 करने वाला अरिहन्त की उपासना करने वाला ही विरक्त-शान्ति
 का सदा सहा हो सकता है अन्य नहीं। हाँ तो इसी अन्त-
 शत्रुओं को हनन करने वाली भावना को हृदय में रख कर कहा
 गया है कि 'शान्तावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्म ही बलुत'

ससार के सब जीवों के अरि हैं। अतः जो महापुरुष उन कर्म-शत्रुओं का नाश कर देता है, वह अरिहन्त कहलाता है—

अद्रुठ विह पि य कम्मं,
अरिभूय होइ सव्व-जीवाण
त कम्ममरिं हंता,
अरिहंता तेण वुच्चति ॥

—आचार्य भद्रबाहु

प्राचीन मगधी, प्राकृत और संस्कृत आदि भाषाएँ, बड़ी गंभीर एवं अनेकार्थ-बोधक भाषाएँ हैं। यहाँ एक शब्द, अपने अन्दर में रहे हुए अनेकानेक गंभीर भावों की सूचना देता है। अतएव प्राचीन आचार्यों ने अरिहन्त आदि शब्दों के भी अनेक अर्थ सूचित किए हैं। अधिक विस्तार में जाना यहाँ अभीष्ट नहीं है, तथापि मन्त्रों में परिचय के नाते कुछ लिख देना आवश्यक है।

‘अरिहन्त’ शब्द के स्थान में कुछ प्राचीन आचार्यों ने अरहन्त और अरुहन्त पाठान्तर भी स्वीकार किए हैं। उनके विभिन्न संस्कृत रूपान्तर होते हैं—अर्हन्त, अरहोन्तर, अरथान्त, अरहन्त, और अरुहन्त आदि। ‘अर्ह-पूजायाम्’ धातु से बनने वाले अर्हन्त शब्द का अर्थ पूज्य है। वीतराग तीर्थ-कर-देव विश्व-कल्याणकारी धर्म के प्रवर्तक हैं, अतः असुर, सुर, नर आदि सभी के पूजनीय हैं। वीतराग की उपासना तीन लोक में की जाती है अतः वे त्रिलोक-पूज्य हैं, स्वर्ग के इन्द्र भी प्रभु के चरण कमलों की धूल मस्तक पर चढ़ाते हैं, और अपने को धन्य-वन्य समझते हैं।

अरहन्तर का अर्थ—सर्वज्ञ है। रह का अर्थ है—रहस्यपूर्ण—
गुप्त वस्तु। जिससे विश्व का कोई रहस्य छुपा हुआ नहीं है
अमृतामृत ब्रह्मैतन्म पदार्थों का हस्तामलक की भाँति स्पष्ट
रूप से जानते देखते हैं, वे अरहन्तर कहलाते हैं।

अरहन्त का अर्थ है—परिग्रह और संस्तु से रहित। 'रघ'
रज्जु रज्जुकण्ड से परिग्रह-मात्र का वाक्य है और अमृत रज्जु
विनाश पूर्व संस्तु का। अतः जो सब प्रकार के परिग्रह से और
कर्म-मरस्य से अतीत हो वह अरहन्त कहलाता है।

अरहन्त का अर्थ—आसक्ति-रहित है। रह का अर्थ आसक्ति
है, अतः जो माहतीय कर्म को समूह मण्ड कर देने के कारण
एक-भाव से सर्वथा रहित हो गए हों वे अरहन्त कहलाते हैं।

अरहन्त का अर्थ है—कर्म-बीज को नष्ट कर देने वाले
फिर कर्मों जन्म न लगे वाले। 'कर्म' वातु का संस्कृत भाषा में
अर्थ है—सन्तान अर्थात् परंपरा। बीज से बुद्ध बुद्ध से बोद्ध
फिर बीज से बुद्ध और बुद्ध से बीज—यह बीज और बुद्ध की
परंपरा अनादिकाकाल से चली आ रही है। यदि कोई बीज का
अनादिकाल नष्ट कर दे तो फिर बुद्ध उत्पन्न नहीं होगा बीज-बुद्ध
की परंपरा समाप्त हो जायगी। इसी प्रकार कर्म से कर्म और
कर्म से कर्म की परंपरा भी अनादिकाकाल से चली आ रही है।
यदि कोई साधक रज्जुमय की साधना की अग्नि से कर्म-बीज को
पूर्णतया जला डाले तो वह सदा के लिए कर्म-मरस्य की परंपरा
में मुक्त हो जाएगा अरहन्त बन जाएगा। अरहन्त राज्य की इसी
व्याख्या को ध्यान में रख कर आचार्य हरिमह कहते हैं—

दग्धे त्रीजे यथाऽत्यन्त,
 प्रादुर्भाति नाऽङ्गुर ।
 कर्म-त्रीजे तथा दग्धे
 न रोहति भवाङ्गुर ॥

—शास्त्रवार्ता-मुच्चय

भगवान्—भारतवर्ष के दार्शनिक एवं धार्मिक साहित्य में भगवान् शब्द बड़ा ही उच्च कोटि का भावपूर्ण शब्द माना जाता है। इसके पीछे एक विशिष्ट भाव-राशि रही हुई है। 'भगवान्' शब्द 'भग' शब्द से बना है अतः भगवान् का शब्दार्थ है—'भगवाला आत्मा'।

आचार्य हरिभद्र ने भगवान् शब्द पर विवेचन करते हुए 'भग' शब्द के छ अर्थ बतलाये हैं— ऐश्वर्य=प्रताप, वीर्य=शक्ति अथवा उत्साह, यश=कीर्ति, श्री=शोभा, वर्म=सदाचार और प्रयत्न=कर्तव्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला अदम्य पुरुषार्थ। वह श्लोक इस प्रकार है—

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य,
 वीर्यस्य यशसश्चिद्विजय ।
 धर्मस्याऽथ प्रयत्नस्य,
 षण्णां भग इतीक्ष्णा ॥

—दशवैकालिक-सूत्र, शिष्यहिता-टीका

हाँ, तो अब भगवान् शब्द पर विचार कीजिए। जिस महान् आत्मा में पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण वीर्य, पूर्ण यश, पूर्ण श्री, पूर्ण धर्म और पूर्ण प्रयत्न हो, वह भगवान् कहलाता है। तीर्थंकर

मत्स्यसु में एक ब्रह्म गुण पूरा रूप से विद्यमान होते हैं, अतः वे भगवान् बने जाते हैं।

जैन-संस्कृति मानव-संस्कृति है। यह मानव में ही भगवत्स्वरूप की सर्वांगी प्रकृति है। अतः जो साधक साधना करते हुए अंतरात्म्य-मात्र के पूर्ण विकासित पर पर पहुँच जाता है, वही ब्रह्म भगवान् बन जाता है। जैन धर्म यह नहीं मानता कि मोक्ष साधक से भेद कर ईश्वर यहाँ अवधारित होता है और वह संसार का भगवान् बनता है। जैन धर्म का भगवान् भेदका हुआ ईश्वर नहीं परन्तु पूर्ण विकासित पाया हुआ मानव-आत्मा ही ईश्वर है भगवान् है। इसी के चरणों में स्वर्ग के द्वार अपना भस्त्रक मुझसे हैं, उस अपना आराध्य देव स्वीकार करते हैं। सोम लोक का सम्पूर्ण देवदत्त उसका चरणों में उपस्थित रहता है। इसका प्रताप वह प्रताप है, जिसके समक्ष कोटि-कोटि सूर्य का प्रताप और प्रकाश भी परीका पड़ जाता है।

आदिष्ट—अरिहन्त भगवान् आदिष्ट भी कहलाते हैं। आदिष्ट का मूल अर्थ है आदि करने वाला। पाठक मन कर सकते हैं कि किस की आदि करने वाला? धर्म तो अनादि है उसकी आदि कैसी? उत्तर है कि धर्म अवश्य अनादि है। जब से वह संसार है, संसार का व्यक्त है, सभी से धर्म है, और उसका छद्म मोक्ष भी है। जब संसार अनादि है, तो धर्म भी अनादि ही हुआ। परन्तु यहाँ जो धर्म की आदि करने वाला कहा है उसका अभिप्राय यह है कि अरिहन्त भगवान् धर्म का निर्माण नहीं करते प्रत्युत धर्म की व्यवस्था का धर्म की अपांश का निर्माण करते हैं। अपने-अपने युग में धर्म में जो विकास आ जाते हैं, धर्म के नाम पर जो मिथ्या व्यापार फैल जाते हैं, उनकी शुद्धि करने

नये सिरे से धर्म की मर्यादाओं का विधान करते हैं। अतः अपने युग में धर्म की आदि करने के कारण अरिहन्त भगवान् 'आदि-कर' कहलाते हैं।

हमारे विद्वान् जैनाचार्यों की एक परम्परा यह भी है कि अरिहन्त भगवान् श्रुता-धर्म की आदि करने वाले हैं, अर्थात् श्रुत धर्म का निर्माण करने वाले हैं। जैन-साहित्य में आचाराग आदि धर्म-सूत्रों को श्रुत धर्म कहा जाता है। भाव यह है कि तीर्थंकर भगवान् पुराने केवल धर्मशास्त्रों के अनुसार अपनी साधना का मार्ग नहीं तैयार करते। उनका जीवन अनुभव का जीवन होता है। अपने आत्मानुभव के द्वारा ही वे अपना मार्ग तय करते हैं और फिर उसी को जनता के समक्ष रखते हैं। पुराने पंथी-पत्रों का भार लाद कर चलना, उन्हें अभीष्ट नहीं है। हर एक युग का द्रव्य क्षेत्र, काल, और भाव के अनुसार अपना अलग शास्त्र होना चाहिए, अलग विधि-विधान होना चाहिए। तभी जनता का वास्तविक हित हो सकता है, अन्यथा नहीं। जो शास्त्र चालू युग की अपनी दुरूह गुत्थियों को नहीं सुलझा सकते, वर्तमान परिस्थितियों पर प्रकाश नहीं डाल सकते, वे शास्त्र मानव जाति के अपने वर्तमान युग के लिए अकिंचित्कर हैं, अन्यथा सिद्ध हैं। यही कारण है कि तीर्थंकर भगवान् पुराने शास्त्रों के अनुसार हूबहू न स्वयं चलते हैं, न जनता को चलाते हैं। स्वानुभव के बल पर नये शास्त्र और नये विधि-विधान निर्माण करके जनता का कल्याण करते हैं, अतः वे आदिकर कहलाते हैं। उक्त विवेचन पर से उन सज्जनों का समाधान भी हो जाएगा, जो यह कहते हैं कि आज कल जो जैन-शास्त्र मिल रहे हैं, वे भगवान् महावीर के उपदिष्ट ही मिल रहे हैं, भगवान् पार्श्वनाथ आदि के क्यों नहीं मिलते ?

तीर्थकर—अरिहन्त भगवान् तीर्थकर कहलाते हैं। तीर्थकर
 भ भव है—तीर्थ का निर्माता। जिसके द्वारा संसार—रूप मोह
 माया का जड़ सुविधा के साथ तिरा जाय, वह धर्म-तीर्थ कहलाता
 है। और, इस धर्म-तीर्थ की स्थापना करने के कारण भगवान्
 महावीर आदि तीर्थकर कहे जाते हैं।

पाठक जानते हैं कि नदी के प्रवाह पर ठहरा छिन्ना कठिन
 कार्य है। साधारण मनुष्य तो देकर ही भयभीत हो जाते हैं
 और पुनः का साहस ही नहीं कर पाते। परन्तु जो अनुभवों
 से साहस करके अन्तर पुनः हैं, और साधन करते हैं
 कि किमि और पानी का बग कम है, कहीं पानी बिजला ॥ कहीं
 बज्जर जीव नहीं है, कहीं मंजर और गल आदि नहीं हैं कौन-सा
 मार्ग सर्व साधारण इन्सा को नष्ट पार करने के लिये ठीक
 होगा ? ये साहसी ठीक ही नदी के किनारे का निर्माण करते हैं।
 मल्लभ माया में पाठ के लिये 'तीर्थ' शब्द प्रयुक्त होता है। अतः
 वे पाठ के बनाने वाले ठीक काट में तीर्थकर कहलाते हैं।
 हमारे तीर्थकर भगवान् भी इसी प्रकार पाठ के निर्माता थे अतः
 तीर्थकर कहलाते थे। आप जानते हैं, वह संसार—रूपी नदी
 किन्ती मयूर है ? अथ मान माया आभ आदि के हजारों
 विकार—रूप मारमध्य मंजर और गल हैं, जिन्हें पार करना
 महब नहीं है। साधारण साधक इन विकारों के मंजर में फँस
 जाते हैं, और डूब जाते हैं। परन्तु, तीर्थकर देवों ने सब-साधारण
 मायों की सुविधा के लिये धर्म का पाठ बना दिया है महावीर
 रूपी विधि-विधानों की एक मिश्रित योजना तैयार करदी है जिस
 से हर कोई साधक सुविधा के साथ इस भीषण नदी को पार कर
 सकता है।

तीर्थ का अर्थ पुल भी है। विना पुल के नदी से पार होना बड़े-म-बड़े बलवान के लिये भी अशक्य है, परन्तु पुल बन जाने पर साधारण दुबल, रोगी यात्री भी बड़े आनन्द से पार हो सकता है। और तो क्या नन्ही-सी चींटी भी इधर से उधर पार हो सकती है। हमारे तीर्थंकर वस्तुतः समार की नदी को पार करने के लिए धर्म का तीर्थ बना गए हैं, पुल बना गए हैं। माधु, माध्वी आचरु और श्राविका-रूप चतुर्विध सध की धर्म-साधना समार सागर से पार होने के लिए पुल है। अपने सामान्य के अनुसार इनमें से किसी भी पुल पर चढ़िए, किसी की धर्म-साधना को अपनाइए, आप परली पार हो जाएंगे।

आप प्रश्न कर सकते हैं कि इस प्रकार धर्म-तीर्थ की स्थापना करत वाले तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम श्री ऋषभदेव भगवान् हुए थे, अतः वे ही तीर्थंकर कहलाने चाहिए। दूसरे तीर्थंकरों को तीर्थंकर क्यों कहा जाता है? उत्तर में निवेदन है कि प्रत्येक तीर्थंकर अपने युग में प्रचलित धर्म-परम्परा में समयानुसार परिवर्तन करता है, अतः नये तीर्थ का निर्माण करता है। पुराने घाट जब सराव हो जाते हैं, तब नया घाट ढूँढा जाता है न? इसी प्रकार पुराने धार्मिक विधानों में विकृति आ जाने के बाद नये तीर्थंकर, समार के समक्ष नए धार्मिक विधानों की याचना उपस्थित करत हैं। धर्म का प्राण वही होता है, केवल शरीर बदल देते हैं। जैन-समाज प्रारम्भ से, केवल धर्म की मूल भावनाओं पर विश्वास करता आया है, न कि पुराने शब्दों और पुरानी पद्धतियों पर। जैन तीर्थंकरों का शासन-भेद, उदाहरण के लिए भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महावीर का शासन-भेद, मेरी उपर्युक्त मान्यता के लिए ज्वलन्त प्रमाण है।

सर्वमन्त्र—तीर्थ कर भगवान् स्वयंमन्त्र कहलाते हैं।
 सर्वमन्त्र का अर्थ है—अपने आप प्रमुख हान बाध पाप
 पन पाप, बगन वास। हजारों जाग ऐसे हैं जो अगान पर भा
 नही बगले। उनकी अद्यान निद्रा अस्फुट गहरी होती है।
 जब योग ऐसे होते हैं, जो स्वयं ही नहीं जग सञ्च परन्तु
 हमारे के द्वारा बगाए जाने पर अचक्षु जग कटते हैं। यह
 बेहो साधारण साधकों की है। तीसरी श्रेणी इन महापुरुषों की
 है, जो स्वयंमन्त्र समय पर जाग जाते हैं मोहमाया की निद्रा
 त्याग देते हैं, और मोह-निद्रा में प्रसूत विश्व का भी अपनी पक
 कब्जारे से जगा देते हैं। हमारे तीर्थ कर इसी श्रेणी के महापुरुष
 हैं। तीर्थ कर वह किसी के बताए हुए पूर्व निर्धारित पथ पर नहीं
 चलते। वे अपने और विश्व के कल्याण के लिए स्वयं अपने आप
 अपने पथ का निर्माण करते हैं। तीर्थ कर का पथ-प्रदर्शन करने
 के लिए न कोई गुह होता है, और न कोई शान्ति। वह स्वयं ही
 अपना पथ-प्रदर्शक है, स्वयं ही उस पथ का यात्री है। वह अपना
 पथ स्वयं जान निश्चयता है। स्वायत्तमन का यह महान् आदर्श,
 तीर्थ करों के जीवन में कूट-कूट कर भरा होता है। तीर्थ कर
 वह सबी-गन्धी और स्वयं पुरानी परम्पराओं को विभ्र-मिश्र कर
 जन-हित के लिए नई परम्पराएँ नई योजनाएँ स्थापित करते
 हैं। उनकी क्रांति का पथ स्वयं अपना होता है वह कभी भी
 परमुखापेक्षी नहीं होते।

पुरुषोत्तम—तीर्थ कर भगवान् पुरुषोत्तम होते हैं। पुरुषोत्तम
 अर्थात् पुरुषों में उत्तम—लेष्ठ। भगवान् के क्या बाध और क्या
 आम्प्यन्तर, दोनों ही प्रकार के गुण अधौकिक होते हैं, असाधारण
 होते हैं। भगवान् का रूप त्रिमुचन-मोहक। भगवान् का तेज

मूर्त्य को भी हतप्रभ बना देने वाला । भगवान् का मुखचन्द्र सुर-
नर-नाग नयन मनहर । भगवान् के दिव्य शरीर में एक-से-एक
उत्तम एक हजार आठ लक्षण होते हैं, जो हर किसी दर्शक को
उनकी महत्ता की सूचना देते हैं । वज्रपद्मनाराच सहनन और
समचतुरस मस्थान का सौंदर्य तो अत्यन्त ही अनूठा होता है ।
भगवान् के परमौदारिक शरीर के समस्त देवताओं का दीप्तिमान
वैक्रिय शरीर भी बहुत तुच्छ एव नगण्य मालूम देता है । यह
तो है बाह्य ऐश्वर्य की बात । अब जरा अन्तरंग ऐश्वर्य की
बात भी मालूम कर लीजिए । तीर्थंकर देव अनन्त चतुष्टय के
वर्ता होते हैं । उनके अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन आदि गुणों की
ममता भला दूसरे साधारण देवपद-वाच्य कहाँ कर सकते हैं ?
तीर्थंकर देव के अपने युग में कोई भी ससारी पुरुष उनका
समकक्ष नहीं होता ।

पुरुषसिंह—तीर्थंकर भगवान् पुरुषों में सिंह होते हैं । सिंह एक
अज्ञानी पशु है, हिंसक जीव है । अतः कहाँ वह निर्दय एव क्रूर पशु
और कहाँ दया एवं क्षमा के अपूर्व भंडार भगवान् ? भगवान्
को सिंह की उपमा देना, कुछ उचित नहीं मालूम देता । बात यह
है कि यह एक देशीय उपमा है । यहाँ सिंह से अभिप्राय, सिंह की
वीरता और पराक्रम से है । जिस प्रकार वन में पशुओं का राजा
सिंह अपने बल और पराक्रम के कारण निर्भय रहता है, कोई
भी पशु वीरता में उसकी बराबरी नहीं कर सकता है, उसी
प्रकार तीर्थंकर देव भी समार में निर्भय रहते हैं, कोई भी
ससारी व्यक्ति उनके आत्म-बल और तपस्त्याग सम्बन्धी
वीरता की बराबरी नहीं कर सकता ।

सिंह की उपमा देने का एक अभिप्राय और भी हो सकता
है । वह यह कि ससार में दो प्रकृति क मनुष्य होते हैं—एक

कुत्ते की प्रकृति के और दूसरे सिंह की प्रकृति के। कुत्ते को जब कोई काटी मारता है, तो वह काटी के मुँह में पकड़ता है और समझता है कि काटी मुझे मार रही है। वह काटी मारने वाला को नहीं काटने दोकता काटी को काटने दोकता है। इसी प्रकार जब कोई रातु किसी को सताता है तो वह सताया जाने वाला व्यक्ति सोचता है कि यह मेरा रातु है, यह मुझे सता रहा है, मैं इसे क्यों न मार कर दूँ ? वह उस रातु को रातु बनाने वाला सब के बिचारों को नहीं देखता उन्हें मार करने की बात नहीं आता। इसके विपरीत सिंह की प्रकृति काटी पकड़ने की नहीं ऐसी प्रसुत काटी वालों को पकड़ने का होती है। संसार के संतुष्ट महापुरुष भी सिंह के समान अपने रातु को रातु नहीं समझते, प्रसुत उसके मन में यह हुए बिचारों का ही रातु समझते हैं। प्रसुत रातु का पैदा करने वाले मन के बिचार ही होते हैं। अतः कर्म का कर्मण्य व्यक्ति पर न हो कर व्यक्ति के बिचारों पर होता है। अपने क्या क्या कारि सत्त्वों के प्रभाव से दूसरों के बिचारों का शास्य करते हैं, प्रसुत रातु को भी मित्र बना सकते हैं। तीर्थंकर भगवान् बहुत विवेचन के प्रथम में पुरुष-मित्र हैं, पुरुषों में सिंह की छवि रखते हैं।

पुण्य-पुरवरीक—तीर्थंकर भगवान् पुरुषों में प्रेष्ठ पुरवरीक कर्म के समान होते हैं। भगवान् को पुण्यवरीक कर्म का समान बसो ही सुन्दर ही गार्ह है। पुरवरीक स्वतः कर्म का कर्म है। दूसरे कर्मों की अपेक्षा स्वतः कर्म का ही प्रथम प्रथम में प्रतीति उत्पन्न होता है। सम्पूर्ण संसार पर एक स्वतः कर्म के द्वारा जितना सुगन्धित हो सकता है, जितना कर्म कापों कर्मों से नहीं हो सकता। दूर-दूर से भगवन्-शब्द उसी

सूर्य को भी हतप्रभ बना देने वाला । भगवान् क नर-नाग नयन मनहर । भगवान् के दिव्य शरी उत्तम एक हजार आठ लक्षण होते हैं, जो हर उनकी महत्ता की सूचना देते हैं । वःअर्पभनारा समचतुरस मस्थान का सौंदर्य तो अत्यन्त ही भगवान् के परमौदारिक शरीर के समक्ष देवता वैक्रिय शरीर भी बहुत तुच्छ एवं नगण्य मा तो है बाह्य ऐश्वर्य की बात । अब जरा बात भी मालूम कर लीजिए । तीर्थंकर देव धर्ता होते हैं । उनके अनन्त ज्ञान, अनन्त ममता भला दूसरे साधारण देवपद-वाच्य तीर्थंकर देव के अपने युग में कोई भी ममकक्ष नहीं होता ।

पुरुषसिंह—तीर्थंकर भगवान् पुरुषों में अज्ञानी पशु है, हिंसक जीव है । अतः व और कहाँ दया एवं क्षमा के अपूर्व भ को सिंह की उपमा देना, कुछ उचित न है कि यह एक देशीय उपमा है । यहाँ वीरता और पराक्रम से है । जिस प्र सिंह अपने बल और पराक्रम के भी पशु वीरता में उसकी बराब प्रकार तीर्थंकर देव भी ससार ससारी व्यक्ति उनके आत्म-बल वीरता की बराबरी नहीं कर सकत

सिंह की उपमा देने का ए है । वह यह कि ससार में दो

धार्मिक जीवन की सुगन्ध से प्रभावित होकर तीन लोक के प्राप्ति के परमार्थों में उपस्थित हो जाते हैं। कमल की उपमा का एक भाव और भी है। यह यह है कि भगवान् तीर्थंकर-वरा में संसार में रहते हुए भी संसार की वासनाओं से पूर्णतया निर्धन रहते हैं, जिस प्रकार पानी से लबाछन भरे हुए छोटे-छोटे में रह कर भी कमल पानी से क्षिप्त नहीं होता। कमल-पत्र पर पानी की बूँद रेखा नहीं छोड़ सकती यह आगम प्रसिद्ध उपमा है।

पुरुष-गन्ध-हस्ती— भगवान् पुरुषों में श्रेष्ठ गन्ध-हस्ती के समान हैं। सिंह की उपमा बोरता की सूचक है, गन्ध की नहीं। और पुरुषों की उपमा गन्ध की सूचक है, बोरता की नहीं। गन्ध, गन्ध-हस्ती की उपमा सुगन्ध और बोरता दोनों की सूचना देती है।

गन्ध हस्ती का एक महान् विषय-वस्तु हस्ती होता है। उसका गन्ध-रस से सर्वत्र सुगन्धित सब जगह बहता रहता है और उस पर भ्रमर-समूह गूँझते रहते हैं। गन्ध हस्ती की गन्ध हस्ती तीव्र होती है कि सुखभूमि में जाते ही उसकी सुगन्ध-मात्र से दूसरे स्त्रियों हाथी त्रस्त होकर भागने लगते हैं, उसके समक्ष कुछ देर के लिए भी नहीं ठहर सकते। यह गन्ध हस्ती भारतीय साहित्य में बड़ा मशहूर नामा गया है। जहाँ यह रहता है, उस स्थान में अतिशुद्धि और अनादृष्टि आदि के उपश्रव नहीं होते। उस सुनिश्च रहता है, कमी भी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता।

तीर्थंकर भगवान् भी मानव-जाति में गन्ध हस्ती के समान हैं। भगवान् का प्रताप और तब इतना महान् है कि उनके समक्ष भयानक और-विरोध, अधान और पावन-वस्तु आदि बिजने न

सुगन्ध से आकर्षित होकर चले आते हैं, फलतः कमल के आस-पास भँवरों का एक विराट् मेला-सा लगा रहता है। और इधर कमल बिना किसी स्वार्थभाव के दिन-रात अपनी सुगन्ध विश्व को अर्पण करता रहता है न उसे किसी प्रकार के बदले की भूख है, और न कोई अन्य वामना। चुप-चाप मूक सेवा करना ही, कमल के उच्च जीवन का आदर्श है।

तीर्थकरदेव भी मानव-सरोवर में सर्व-श्रेष्ठ कमल माने गए हैं। उनके आध्यात्मिक जीवन की सुगन्ध अनन्त होती है। अपने समय में वे अहिंसा और मृत्यु आदि सद्गुणों की सुगन्ध सर्वत्र फैला देते हैं। पुण्डरीक की सुगन्ध का अस्तित्व तो वर्तमान कालावच्छेदेन ही होता है, किन्तु तीर्थकर देवों के जीवन की सुगन्ध तो हजारों-लाखों वर्षों बाद आज भी भक्त-जनता के हृदयों को महका रही है, आज ही नहीं, भविष्य में भी हजारों वर्षों तक इसी प्रकार महकाती रहेगी। महापुरुषों के जीवन की सुगन्ध को न दिशा ही अवच्छिन्न कर सकती है, और न काल ही। जिस प्रकार पुण्डरीक श्वेत होता है, उसी प्रकार भगवान् का जीवन भी वीतराग-भाव के कारण पूर्णतया निर्मल श्वेत होता है। उसमें कषायभाव का जरा भी मल नहीं होता। पुण्डरीक के समान भगवान् भी नि स्वार्थ-भाव से जनता का कल्याण करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की भी सासारिक वामना नहीं होती। कमल अज्ञान-अवस्था में ऐसा करता है, जब कि भगवान् ज्ञान की अवस्था में निष्काम जन-कल्याण की वृत्ति से करते हैं। यह कमल से भगवान् की उच्च विशेषता है। कमल के पास भ्रमर ही आते हैं, जब कि तीर्थकरदेव के

पहुँचाना पाप होता तो भगवान् को यह पाप-बर्द्धक अतिराग मिष्टता ही क्यों? यह अतिराग तो पुण्यानुबन्धी पुरुष के द्वारा प्राप्त होता है, फलतः जगत् का कल्याण करता है। इसमें पाप की कल्पना करना तो बड़ा मूर्खता है। कौन कहता है कि जीवों की रक्षा करना पाप है? यदि पाप है, तो भगवान् का यह पाप-जनक अतिराग कैसे मिला? यदि किसी का कुछ पहुँचाना बलुत पाप ही होता तो भगवान् क्यों नहीं किसी पर्वत की गुहा में बंटे रहें? क्यों दूर-दूर देशों में भ्रमण कर जगत् का कल्याण करते रहें? अतएव यह भ्रान्त कल्पना है कि किसी को कुछ-शान्ति देने से पाप होता है। भगवान् का यह मंगलमय अतिराग ही इस के विरोध में सब से बड़ा और प्रबल प्रमाण है।

लोक-वर्दीश—सीधेकर भगवान् लोक में प्रकाश करने वाले अनुपम शीपक हैं। जब संसार में अज्ञान का अन्धकार घनीभूत हो जाता है, जनता को अपने हित-अहित का कुछ भी मान नहीं रहता है, सत्य-धर्म का मार्ग एक प्रकार से विलुप्त-सा हो जाता है, तब सीधेकर भगवान् अपने केवल ज्ञान का प्रकाश किये में फैलाते हैं और जनता के विध्वान्त-अन्धकार का भण्ड कर सम्मार्ग का पथ आलोकित करते हैं।

पर का शीपक पर के करने में प्रकाश करता है, समस्त प्रकाश सीमित और पुँषका होता है। परन्तु भगवान् तो तीन लोक के शीपक हैं, तीन लोक में प्रकाश करने का महान् शक्तिव्य अपन पर रखते हैं। पर का शीपक प्रकाश करने के लिए लोक और जमी की अपेक्षा रखता है, अपने-आप प्रकाश नहीं करता जलाने पर प्रकाश करता है, वह भी सीमित प्रकाश

क्यों न भयकर हों, ठहर ही नहीं सकते। चिरकाल से फैले हुए मिथ्या विश्वास, भगवान् की वाणी के ममत्त पूर्णतया छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, सब ओर सत्य का अखण्ड साम्राज्य स्थापित हो जाता है।

भगवान् गन्ध हस्ती के समान विश्व के लिए मगलकारी है। जिस देश में भगवान् का पदार्पण होता है, उस देश में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी आदि किसी भी प्रकार के उपद्रव नहीं होते। यदि पहले से उपद्रव हो रहे हो, तो भगवान् के पधारते ही सब-के सब पूर्णतया शान्त हो जाते हैं। समवा-यांग-सूत्र में तीर्थंकर देव के चौत्तीस अतिशयों का वर्णन है। वहा लिखा है—“जहाँ तीर्थंकर भगवान् विराजमान होते हैं, वहाँ आस पाम सौ-सौ कोश तक महामारी आदि के उपद्रव नहीं होते। यदि पहले से हों, तो शीघ्र ही शान्त हो जाते हैं।” यह भगवान् का कितना महान् विश्वहितकर रूप है। भगवान् की महिमा केवल अन्तरंग के काम, क्रोध आदि उपद्रवों को शान्त करने में ही नहीं है, अपितु बाह्य उपद्रवों की शान्ति में भी है।

प्रश्न किया जा सकता है कि तेरह पथ सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार तो जीवों की रक्षा करना, उन्हें दुःख से बचाना पाप है। दुःखों को भोगना, अपने पाप-कर्मों का ऋण चुकाना है। अतः भगवान् का यह जीवों को दुःखों से बचाने का अतिशय क्यों? उत्तर में निवेदन है कि भगवान् का जीवन मगलमय है। वे क्या आध्यात्मिक और क्या भौतिक, सभी प्रकार से जनता के दुःखों को दूर कर शान्ति का साम्राज्य स्थापित करते हैं। यदि दूसरों को अपने निमित्त से सुख

पुँवाना पाप होता तो भगवान् का यह पाप-वर्द्धक अतिराव मित्रता ही क्यों ? यह अतिराव तो पुत्र्यानुबन्धी पुत्र्य के द्वारा प्राप्त होता है, फलतः जगत् का कल्याण करता है। इसमें पाप की क्षमता करना तो बल-मूर्खता है। कौन कहता है कि जीवों की रक्षा करना पाप है ? यदि पाप है, तो भगवान् का यह पाप-जनक अतिराव कैसे मित्रा ? यदि किसी का कुछ पुँवाना वस्तुतः पाप ही होता तो भगवान् क्यों नहीं किसी पर्वत की गुहा में बैठे रहें ? क्यों दूर-भुदूर देशों में भ्रमण कर जगत् का कल्याण करते रहें ? अतएव यह भ्रान्त क्षमता है कि किसी को कुछ-शाम्ति देने से पाप होता है। भगवान् का यह मंगलमय अतिराव तो इस के विराट् में सब से बड़ा और प्रबल प्रमाण है।

छोक-वदीप—तीर्थंकर भगवान् छोक में प्रकाश करने वाले अनुपम दीपक हैं। जब संसार में अज्ञान का अन्धकार घनीभूत हो जाता है, जलता का अपने हित-अहित का कुछ भी भान नहीं रहता है, सत्य-कर्म का मार्ग एक प्रकार से विस्तृत-सा हो जाता है, तब तीर्थंकर भगवान् अपने कबल ज्ञान का प्रकाश विश्व में फैलाते हैं और जगत् का मिथ्यात्व-अन्धकार का मन्द कर सम्मार्ग का पथ आलोकित करते हैं।

पर का दीपक घर के कामे में प्रकाश करता है, अन्ध प्रकाश सीमित और पुँकड़ा होता है। परन्तु भगवान् तो तीन छोक के दीपक हैं, तीन छोक में प्रकाश करने का महान् शक्ति अपने पर रखते हैं। पर का दीपक प्रकाश करने के लिए छोक और बत्ती की अपेक्षा रखता है, अपने आप प्रकाश नहीं करता अज्ञान पर प्रकाश करता है, वह भी सीमित प्रकाश

में और मोहित काल तक । परन्तु, तीर्थंकर भगवान् तो बिना किसी अपेक्षा के अपने-आप तीन लोक और तीन काल को प्रकाशित करने वाले हैं । अहा, कितने अनोखे दीपक हैं ।

भगवान् को दीपक की उपमा क्यों दी ? सूर्य और चन्द्र आदि को अन्य सब उत्कृष्ट उपमाएँ छोड़ कर दीपक ही क्यों अपनाया गया ? प्रश्न ठीक है, परन्तु चरा गभीरता से सोचिए, नन्हे से दीपक की महत्ता, स्पष्टतः झलक उठेगी । बात यह है कि सूर्य और चन्द्र प्रकाश तो करते हैं, किन्तु किसी को अपने समान प्रकाशमान नहीं बना सकते । इधर लघु दीपक अपने ससर्ग में आए, अपने से संयुक्त हुए हजारों दीपकों को प्रदीप्त कर अपने समान ही प्रकाशमान दीपक बना देता है । वे भी उसी तरह जगमगाने लगते हैं और अन्धकार को छिन्न-भिन्न करने लगते हैं । हाँ, तो दीपक प्रकाश देकर ही नहीं रह जाता, वह दूसरों को भी अपने समान ही बना लेता है । तीर्थंकर भगवान् भी इसी प्रकार केवल प्रकाश फैला कर ही विश्रान्ति नहीं लेते, प्रत्युत अपने निकट ससर्ग में आने वाले अन्य साधकों को भी साधना का पथ प्रदर्शित कर अन्त में अपने समान ही बना लेते हैं । तीर्थंकरों का ध्याता, सदा ध्याता ही नहीं रहता, वह ध्यान के द्वारा अन्ततोगत्वा ध्येय-रूप में परिणत हो जाता है । उक्त सिद्धान्त की साक्षी के लिए गौतम और चन्दना आदि के इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण, हर कोई जिज्ञासु देख सकता है ।

अभयदय—ससार के सब दानों में अभय-दान श्रेष्ठ है । हृदय की करुणा अभय-दान में ही पूर्णतया उत्तरगित होती है ।

‘दृष्ट्या’ सेवर्त अमय अभाष्य

—सूत्र कर्तांग ६ अमयय

अस्तु, तीर्थकर भगवान् तीन लोक में अधौकिक एवं अनुपम और दयालु होते हैं। उनके हृदय में कड़वा का सागर छठे मारता रहता है। विरोधी-से विरोधी के प्रति भी उनके हृदय में कड़वा की धारा बहा करती है। गोरायक किन्ना दरदर प्राची का ? परन्तु भगवान् ने तो उसे भी कृष्ण उपस्थो की सेवामेरा से बहते हुए बचाया। अथर्वैरिक पर किन्नी अन्त कड़वा की है ? तीर्थकरव्य कस युग में अमय से । जब मानव-सम्बन्ध अपना पथ भूल जाती हैं, फलतः सब और अन्वय एवं अत्याचार का दम्भपूर्ण साधाम्ब जा जाता है। उस समय तीर्थकर भगवान् क्या स्त्री क्या पुरुष क्या राजा क्या रक्ष, क्या ब्राह्मण क्या शूद्र सभी को सम्मार्ग का उपदेश करते हैं। संसार के मिथ्यात्व-बन्ध में अटकते हुए मानव-समूह का अन्वार्थ पर हाकर उसे निराश्रुत बनाना अमय प्रदान करना एवमात्र तीर्थकरदेवों का ही महान् अर्थ है ।

कहर्दय— तीर्थकर भगवान् अर्थों के देने वाले हैं। किन्ना ही इस-पुत्र अनुपम हो यदि अर्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। अर्थों के अभाव में जीवन भार होजाता है। अर्थों के अर्थों भिन्न जाय, फिर शक्ति, किन्ना आनीदित होता है। तीर्थकर भगवान् बलुत अर्थों को अर्थों देने वाले हैं। जब जनता के ज्ञान-नेत्रों के समस्त अज्ञान का बाधा जा जाता है, सत्तासत्य का कुछ भी विवेक नहीं रहता है, तब तीर्थकर भगवान् ही जनता को ज्ञान-नेत्र अर्थय करते हैं, अज्ञान का बाधा साफ करत हैं।

पुरानी कहानी है कि एक देवता का मन्दिर था वहा ही अमय-पूज । वह, जाने वाले अन्वों को मेज-म्याँठि दिया

में और सीमित काल तक । परन्तु, तीर्थंकर भगवान् तो बिना किसी अपेक्षा के अपने-आप तीन लोक और तीन काल को प्रकाशित करने वाले हैं । अहा, कितने अनोखे दीपक हैं ।

भगवान् को दीपक की उपमा क्यों दी ? सूर्य और चन्द्र आदि को अन्य सब उत्कृष्ट उपमाएँ छोड़ कर दीपक ही क्यों अपनाया गया ? प्रश्न ठीक है, परन्तु ज़रा गभीरता से सोचिए, नन्हे से दीपक की महत्ता, स्पष्टतः झलक उठेगी । बात यह है कि सूर्य और चन्द्र प्रकाश तो करते हैं, किन्तु किसी को अपने समान प्रकाशमान नहीं बना सकते । इधर लघु दीपक अपने ससर्ग में आए, अपने से संयुक्त हुए हजारों दीपकों को प्रदीप्त कर अपने समान ही प्रकाशमान दीपक बना देता है । वे भी उसी तरह जगमगाने लगते हैं और अन्धकार को छिन्न-भिन्न करने लगते हैं । हाँ, तो दीपक प्रकाश देकर ही नहीं रह जाता, वह दूसरों को भी अपने समान ही बना लेता है । तीर्थंकर भगवान् भी इसी प्रकार केवल प्रकाश फैला कर ही विश्रान्ति नहीं लेते, प्रत्युत अपने निकट ससर्ग में आने वाले अन्य साधकों को भी साधना का पथ प्रदर्शित कर अन्त में अपने समान ही बना लेते हैं । तीर्थंकरों का ध्याता, सदा ध्याता ही नहीं रहता, वह ध्यान के द्वारा अन्ततोगत्वा ध्येय-रूप में परिणत हो जाता है । उक्त सिद्धान्त की साक्षी के लिए गौतम और चन्दना आदि के इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण, हर कोई जिज्ञासु देख सकता है ।

अभयदय—ससार के सब दानों में अभय-दान श्रेष्ठ है । हृदय की करुणा अभय-दान में ही पूर्णतया उत्तरगित होती है ।

चतुर्लोक चक्रवर्ती कहलाते हैं। भगवान् का धर्म एक ही वस्तुतः संसार में मौलिक एवं साम्प्रदायिक अन्तर्गत शान्ति कायम कर सकता है। अपने-अपने मत-ग्रन्थ दुराग्रह के कारण फैली हुई धार्मिक भेदभावता का अन्त कर अन्तर्गत धर्म-राज्य की स्थापना तीव्रकर ही करते हैं। वस्तुतः, यदि विचार किया जाय, तो मौलिक ज्ञान के प्रतिनिधि चक्रवर्ती से वह संसार कभी स्थायी शान्ति पा ही नहीं सकता। चक्रवर्ती तो भोग-वासना का दास एक पामर संसारी प्राणी है। उसके एक के मूल में साम्राज्य-विद्या का विष छुपा हुआ है। जनता का परमार्थ नहीं अपना साथ रखा हुआ है। यही कारण है कि चक्रवर्ती का शासन मानव-मत्ता के निरपराध रक्त से सींचा जाता है, वहाँ हृदय पर कभी स्तरीर पर विजय पाने का प्रयत्न है। परन्तु, हमारे तीव्रकर धर्म-चक्रवर्ती हैं। अतः वे पहले अपनी ही उप-साधना के बल से क्रम क्रोधादि अन्तरंग शत्रुओं को नष्ट करते हैं। परन्तु जनता के लिए धर्म-तीव्र की स्थापना कर अन्तर्गत साम्प्रदायिक शान्ति का साम्राज्य कायम करते हैं। तीव्रकर स्तरीर के नहीं हृदय के सम्राट बनते हैं, फलतः वे संसार में पारस्परिक प्रेम एवं सहानुभूति का त्याग एवं वैराग्य का निरव-रिक्त शासन चलाते हैं। वास्तविक मुक्त-शान्ति इन्हीं धर्म-चक्रवर्तियों के शासन की अन्तर्गतता में प्राप्त हो सकती है अल्प-काली। तीव्रकर भगवान् का शासन तो चक्रवर्तियों पर भी होता है। माग-विज्ञान के कारण जीवन की भूख-भुखीप्या में पक जाने वाले और अपने कर्तव्य से पराङ्मुख हो जाने वाले चक्रवर्तियों को तीव्रकर भगवान् ही अपराध देकर समार्ग पर लाते हैं, कर्तव्य का मान कराते हैं। अतः तीव्रकर भगवान् चक्रवर्तियों के ही चक्रवर्ती हैं।

करता था, अन्धे लाठी टेकते आते और ह्मर आँखें पाते ही द्वार पर लाठी फेंक कर घर चले जाते। तीर्थकर भगवान् ही वस्तुतः ये चमत्कारी देव हैं। इनके द्वार पर जो भी काम और क्रोध आदि विकारों से दूषित अज्ञानी अन्धा आता है, वह ज्ञान-नेत्र पाकर प्रसन्न होता हुआ लौटता है। चण्डकौशिक आदि ऐसे ही जन्म-जन्मान्तर के अन्धे थे, परन्तु भगवान् के पास आते ही अज्ञान का अन्धकार दूर हो गया, सत्य का प्रकाश जगमगा गया। ज्ञान-नेत्र की ज्योति पाते ही सब भ्रान्तियाँ क्षण-भर में दूर हो गई।

धर्मवर-चतुरन्त-चक्रवर्ती—तीर्थकर भगवान् धर्म के श्रेष्ठ चक्रवर्ती हैं, चार गतियों का अन्त करने वाले हैं। जब देश में सब ओर अराजकता छा जाती है, तथा छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो कर देश की एकता नष्ट हो जाती है, तब चक्रवर्ती का चक्र ही पुनः राज्य की सुव्यवस्था करता है, सम्पूर्ण बिखरी हुई देश की शक्ति को एक शासन के नीचे लाता है। मार्कभौम राज्य के बिना प्रजा में शान्ति की व्यवस्था नहीं हो सकती। चक्रवर्ती इसी उद्देश्य की पूति करता है। वह पूर्व, पश्चिम और दक्षिण इन तीन दिशाओं में समुद्र-पर्यन्त तथा उत्तर में लघु हिमवान् पर्वत पर्यन्त अपना अखण्ड साम्राज्य स्थापित करता है, अतः चतुरन्त चक्रवर्ती कहलाता है।

तीर्थकर भगवान् भी नरक, तीर्थ च आदि चारों गतियों का अन्तकर सम्पूर्ण विश्व पर अपना अहिंसा और सत्य आदि का धर्म-राज्य स्थापित करते हैं। अथवा दान, शील, तप और भाव-रूप चतुर्विध धर्म की साधना स्वयं अन्तिम कोटि तक करते हैं, और जनता को भी इस धर्म का उपदेश देते हैं, अतः वे धर्म के

चतुस्त चक्रवर्ती चक्रवाते हैं। भगवान् का धर्म चक्र ही वस्तुतः संसार में भौतिक एवं आध्यात्मिक अक्षरद्वय शान्ति कायम कर सकता है। अपने-अपने मत्तन्त्रम्य दुराम्भ के कारण फौजी हुई धर्मिक पराजयका का अन्त कर अक्षरद्वय धर्म-राम्य की स्थापना तीर्थकर ही करते हैं। वस्तुतः, यदि विचार किया जाय, धो भौतिक जगत् के प्रतिनिधि चक्रवर्ती से वह संसार कभी स्वाधीन शान्ति पा ही नहीं सकता। चक्रवर्ती तो मोल-बासना का शासक एक पानर संसारी प्राणी है। उसके चक्र के मूख में साम्राज्य-किम्बा का बिप हुपा हुआ है। जनता का परमार्थ नहीं अपना स्थाप रहा हुआ है। यही कारण है कि चक्रवर्ती का शासन मानव-प्रजा के निरपराध रक्त से सींचा जाता है वहाँ हृदय पर नहीं शरीर पर बिजय पान का प्रफल है। परन्तु, हमारे तीर्थकर धर्म-चक्रवर्ती हैं। अतः वे पहले अपनी ही तप साधना के बस से काम क्रोधादि अन्तरंग शत्रुओं को नष्ट करते हैं, परवान् जनता के लिए धर्म-तीर्थ की स्थापना कर अक्षरद्वय आध्यात्मिक शान्ति का साम्राज्य कायम करते हैं। तीर्थकर शरीर के नहीं हृदय के सम्राट् बनते हैं, फलतः वे संसार में पारस्परिक प्रेम एवं सहानुभूति का त्याग एवं वैराग्य का विरह दितकर शासन चलाते हैं। वास्तविक सुख-शान्ति इन्हीं धर्म चक्रवर्तियों के शासन की इच्छावा में प्राप्ता हो सकती है, अन्यत्र नहीं। तीर्थकर भगवान् का शासन तो चक्रवर्तियों पर भी हाता है। भाग-विभाज के कारण जीवन की मूख-मुर्खेप्या में पड़ जाने वाले धीरे अपने कर्तव्य से पराङ्मुख हो जाने वाले चक्रवर्तियों को तीर्थकर भगवान् ही अपने-आपके रिकर सम्मार्ग पर लाते हैं, कर्तव्य का भान कराते हैं। अतः तीर्थकर भगवान् चक्रवर्तियों के भी चक्रवर्ती हैं।

व्यावृत्त-छद्म—तीर्थंकर देव, व्यावृत्त-छद्म कहलाते हैं। व्यावृत्तछद्म का अर्थ है—‘छद्म से रहित।’ छद्म के दो अर्थ हैं— आवरण और छल। ज्ञानावरणीय आदि चार घातिया कर्म आत्मा की ज्ञान, दर्शन आदि मूल शक्तियों को छादन किए रहते हैं, ढँके रहते हैं, अतः छद्म कहलाते हैं—

‘छादयतीति छद्म ज्ञानावरणीयादि’

हाँ, तो जो छद्म से, ज्ञानावरणीय आदि चार घातिया कर्मों से पूर्णतया अलग हो गए हैं, केवलज्ञानी हो गए हैं, वे ‘व्यावृत्त-छद्म’ कहलाते हैं। तीर्थंकरदेव अज्ञान और मोह आदि से सर्वथा रहित होते हैं। छद्म का दूसरा अर्थ है—‘छल और प्रमाद।’ अतः छल और प्रमाद से रहित होने के कारण भी तीर्थंकर ‘व्यावृत्तछद्म’ कहे जाते हैं।

तीर्थंकर भगवान् का जीवन पूर्णतया सरल और समरम रहता है। किसी भी प्रकार की गोपनीयता, उनके मन में नहीं होती। क्या अन्दर और क्या बाहर, सर्वत्र समभाव रहता है, स्पष्ट भाव रहता है। यही कारण है कि भगवान् महावीर आदि तीर्थंकरों का जीवन पूर्ण आप्त पुरुषों का जीवन रहा है। उन्होंने कभी भी दुहरी बातें नहीं कीं। परिचित और अपरिचित, साधारण जनता और असाधारण चक्रवर्ती आदि, अनसमझ बालक और समझदार वृद्ध—सबके समक्ष एक समान रहे। जो-कुछ भी परम सत्य उन्होंने प्राप्त किया, निश्चल-भाव से जनता को अर्पण किया। यही आप्त जीवन है, जो शास्त्र में प्रमाणिकता लाता है। आप्त पुरुष का कहा हुआ प्रवचन ही प्रमाणाबाधित, तत्त्वोपदेशक, सर्वजीव-हितकर, अकाट्य तथा मिथ्यामार्ग का निरा-

करने वाला होता है। आचार्य समन्तमद्र शास्त्र की परिभाषा बताते हुए इसी सिद्धान्त का उल्लेख करते हैं—

आप्तीपक्षमनुष्ठानम्—

महत्पक्षमनुष्ठानम् ।

तत्पक्षमनुष्ठानम् धर्म

शास्त्रं कल्प-मनुष्ठानम् ॥

—रत्नकरक-आचकाचार

तीर्थकर महाभाग के लिए जिन आपक, तीर्थ वारक कुछ आपक कुछ और मोक्षक के विशेषण बने ही महत्त्वपूर्ण हैं। तीर्थकरों का एक-जीवन वसुधैव कुटुम्बकम् पर ही अवलम्बित है। एतद्देव को स्वयं जीतना और दूसरे आपकों से जितवाना संसार-सागर से स्वयं छैटना और दूसरे प्राणियों को छैताना केवलमान पाकर स्वयं कुछ होना और दूसरों को मोक्ष देना अन्य कर्मों से स्वयं मुक्त होना और दूसरों को मुक्त कराना किन्ना महान् पक्ष मंगलमय आदर्श है। जो लोग स्वान्त निवृत्ति मान के गीत करते हैं अपनी आत्मा को ही तारन मात्र का स्वप्न रखते हैं, उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

हैं पूछता हूँ तीर्थकर महाभाग क्यों दूर-दूर भ्रमण कर आहिंसा और सत्य का सन्देश देते हैं ? वे तो कबलमान और कबल सत्य को पाकर कुतुकुतुहल होगए हैं। जब उनके लिए क्या करना पड़े है ? संसार के दूसरे जीव मुक्त होते हैं या नहीं इससे उनका क्या हानि-हानि ? यदि लोग धर्मस्थापना करेंगे तो उनसे काम है और नहीं करेंगे तो कहीं भी हानि है। उनके लाभ और हानि से महाभाग को क्या लाभ-हानि है ? जनता को प्रबोध देने से उनसे

व्यावृत्त-छद्म—तीर्थंकर देव, व्यावृत्त-छद्म कहलाते हैं। व्यावृत्तछद्म का अर्थ है—‘छद्म से रहित।’ छद्म के दो अर्थ हैं— आवरण और छल। ज्ञानावरणीय आदि चार घातिया कर्म आत्मा की ज्ञान, दर्शन आदि मूल शक्तियों को छादन किए रहते हैं, ढँके रहते हैं, अतः छद्म कहलाते हैं—

‘छादयतीति छद्म ज्ञानावरणीयादि’

हाँ, तो जो छद्म से, ज्ञानावरणीय आदि चार घातिया कर्मों में पूर्णतया अलग हो गए हैं, केवलज्ञानी हो गए हैं, वे ‘व्यावृत्त-छद्म’ कहलाते हैं। तीर्थंकरदेव अज्ञान और मोह आदि से सर्वथा रहित होते हैं। छद्म का दूसरा अर्थ है—‘छल और प्रमाद।’ अतः छल और प्रमाद से रहित होने के कारण भी तीर्थंकर ‘व्यावृत्तछद्म’ कहे जाते हैं।

तीर्थंकर भगवान् का जीवन पूर्णतया सरल और समरस रहता है। किसी भी प्रकार की गोपनीयता, उनके मन में नहीं होती। क्या अन्दर और क्या बाहर, सर्वत्र समभाव रहता है, स्पष्ट भाव रहता है। यही कारण है कि भगवान् महावीर आदि तीर्थंकरों का जीवन पूर्ण आप्त पुरुषों का जीवन रहा है। उन्होंने कभी भी दुहरी बातें नहीं कहीं। परिचित और अपरिचित, साधारण जनता और असाधारण चक्रवर्ती आदि, अनसमस्त बालक और समस्तदार वृद्ध—सबके समक्ष एक समान रहे। जो-कुछ भी परम सत्य उन्होंने प्राप्त किया, निश्चल-भाव से जनता को अर्पण किया। यही आप्त जीवन है, जो शास्त्र में प्रमाणिकता लाता है। आप्त पुरुष का कहा हुआ प्रवचन ही प्रमाणाबाधित, तत्त्वोपदेशक, सर्वजीव-हितकर, अकाश्य तथा मिथ्यामार्ग का निरा-

यह टीका में ही नहीं जैन धर्म के मूल आगम-साहित्य में भी
 पर्य बताना गया है—

“उन्नतगतीव-रक्तस्य-दयदुःखाय पापस्य भगवता सुचिह्नं

—प्रलम्बाकरस्य-सूत्र

सूत्रधार ने ‘त्रिषाण्यं’ आदि विरोधकों के बाद ‘उन्नतस्य
 उन्नतगतीव’ के विरोधक बड़े ही गम्भीर अनुभव के आधार
 पर रहे हैं। जैन-धर्म में सर्वज्ञता के लिए शर्त है राग और
 द्वेष का बंध हो जाना। राग-द्वेष का सम्पूर्ण बंध किए बिना
 भगवान् अरुण बीतराग मात्र सम्पादन किए बिना सर्वज्ञता संभव
 नहीं। सर्वज्ञता प्राप्त किए बिना पूर्ण आप्त पुरुष नहीं हो
 सकता। पूरा आप्त पुरुष हुए बिना त्रिलोकी-पूज्यता नहीं हो
 सकती, तीर्थंकर पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। कुछ ‘त्रिषाण्यं’
 पर प्रतिपादित करता है कि जैन-धर्म में बड़ी आत्मा मुदब है,
 परमात्मा है, ईश्वर है, परमेश्वर है, परब्रह्म है, सच्चिदानन्द
 है, जिसने चतुर्गति-रूप संसार-वन में परिभ्रमण करने वाले
 राग-द्वेष आदि अन्तरंग शत्रुओं को फूट रूप से नष्ट कर दिया
 है। जिसमें राग-द्वेष आदि विकारों का बोझ भी अंश हो वह
 साबक मछे ही हो सकता है, परन्तु दशाधिरेव परमात्मा यही हो
 सकता। आप्तस्य द्वावन्तु योग शास्त्र के दूसरे प्रकार से
 व्यक्त है—

सर्वज्ञो जित रागादि

दोषत्रयेऽप्यप्युजितः ।

यस्य सिक्तार्क-भाषी च

देखेऽहं परमेस्वर ॥

मुक्ति में क्या विशेषता हो जाणगी ? और यदि प्रबोध न दें तो कौन-सी विशेषता कम हो जाणगी !

इन सब प्रश्नों का उत्तर जैनागमों का मर्मो पाठक यही देता है कि जनता को प्रबोध देने और न देने से भगवान् को कुछ भी व्यक्तिगत हानि-लाभ नहीं है। भगवान् किसी स्वार्थ को लक्ष्य में रखकर कुछ भी नहीं करते। न उनको पथ चलाने का मोह ठे, न शिष्यों की टोली जमा करने का स्वार्थ है। न उन्हें पूजा-प्रतिष्ठा चाहिए और न मान-सम्मान। वे तो पूर्ण वीतराग पुरुष हैं। अतः उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति केवल करुणाभाव से होती हैं। जन-कल्याण की श्रेष्ठ भावना ही धर्म प्रचार के मूल में निहित है, और कुछ नहीं। तीर्थंकर अनन्त-करुणा के सागर हैं। फलतः किसी भी जीव को मोह-माया में आकुल देखना, उनके लिए करुणा की वस्तु है। यह करुणा-भावना ही उनके महान् प्रवृत्तिशील जीवन की आधारशिला है। जैन सस्कृति का गौरव प्रत्येक बात में केवल अपना हानि-लाभ देखने में ही नहीं है, प्रत्युत जनता का हानि-लाभ देखने में भी है। केवल ज्ञान पाने के बाद तीस वर्ष तक भगवान् महावीर निष्काम जन-सेवा करते रहे। तीस वर्ष के धर्म-प्रचार से एव जन-कल्याण से भगवान् को कुछ भी व्यक्तिगत लाभ न हुआ। और न उनको इसकी अपेक्षा ही थी। उनका अपना आध्यात्मिक जीवन बन चुका था और कुछ साधना शेष नहीं रही थी, फिर भी विश्व-करुणा की भावना से जीवन के अन्तिम क्षण तक जनता को सन्मार्ग का उपदेश देते रहे। आचार्य शीलाङ्क ने सूत्र कृताङ्ग-सूत्र पर की अपनी टीका में इसी बात को ध्यान में रखकर कहा है—

“धर्ममुक्तवान् प्राणिनामनुग्रहार्थम्, न पूजा-सत्कारार्थम्”

—सूत्र कृताङ्ग १/६/४।

मर डेक कर और बाँधा लड़ा करके दोनों हाथ चंद्रकिंबद
मस्तक पर लगात हैं। आज की प्रचलित परंपरा के मूख में यही
प्रभेद काम कर रहा है। बन्धन के क्षिप यह आमन नम्रता
और विनम्र भावना का सूचक समझा जाता है।

आजकल स्वानन्द बामी सम्प्रदाय में 'नमोत्पुर्ण' तो बार
पड़ा जाता है। पहले से सिद्धों को नमस्कार को जाती है और
हमारे से अरिहन्तों को। पाठ-मेर कुछ नहीं है मात्र सिद्धों के
'नमोत्पुर्ण' में जहाँ 'ठायं संपत्तायं' बोला जाता है, वहाँ अरिहन्तों
के 'नमोत्पुर्ण' में 'ठायं संपादित्रमायं' कहा जाता है। 'ठायं
संपादित्रमायं' का अर्थ है—'मात्र पर को प्राप्त करने का स्वयं
रखने वाले जीवन्मुक्त भी अरिहन्त भगवान् अभी मोक्ष में नहीं
कर हैं, शरीर के द्वारा भोग्य-कर्म भोग रहे हैं, जब कम भोग लगे
तब मोक्ष में जायेंगे, अतः वे मोक्ष पान की कामना का अर्थ यहाँ
वामना नहीं है आसक्ति नहीं है। तीर्थंकर भगवान् तो मोक्ष के
क्षिप भी आसक्ति नहीं रखते। जन्म जीवन् तो पूर्णरूप से पीठ
एग भाव का द्यता है। अतः वहाँ कामना का अर्थ आसक्ति न
होकर स्वेन स्वयं उदरेन आदि बोना चाहिए। आसक्ति और
स्वयं में बड़ा भारी अन्तर है। बन्धन का मूल आसक्ति में है,
कल्प में नहीं।

उपयुक्त प्रचलित परम्परा के सम्बन्ध में कुछ बोझो-बहुत
विचारन की वस्तु है। यह यह कि वो 'नमोत्पुर्ण' का विधान
प्राचीन ग्रन्थों तथा आगमों से प्रमायित नहीं होता। 'नमोत्पुर्ण'
के पाठ को जब हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, तब पता चक्षता
है कि यह पाठ न सब सिद्धों के क्षिप है और न सब अरिहन्तों
के क्षिप ही। यह तो कबल तीर्थंकरों के क्षिप है। अरिहन्त शनों

आवश्यक आदि आगमों की प्राचीन प्रतियों में तथा हरिभद्र और हेमचन्द्र आदि आचार्यों के प्राचीन ग्रन्थों में 'नमोत्थुण' के पाठ में दीवो, ताण, सरण, गइ, पइठ्ठा' पाठ नहीं मिलता। बहुत आधुनिक प्रतियों में ही यह देखने में आया है और वह भी बहुत गलत ढंग से। गलत यों कि 'नमोत्थुण' के सब पद षष्ठी विभक्ति वाले हैं, जब कि यह बीच में प्रथमा विभक्ति के रूप में है। प्रथमा विभक्ति का सम्बन्ध, 'नमोत्थुण' में के नमस्कार के साथ किसी प्रकार भी व्याकरण सम्मत नहीं हो सकता। अतः हमने मूल-सूत्र में इस अश को स्थान नहीं दिया। यदि उक्त अश को 'नमोत्थुण' में बोलना ही अभीष्ट हो, तो इसे 'दीवताण-सरण-गइ-पइठ्ठाण' के रूप में समस्त षष्ठी विभक्ति लगा कर बोलना चाहिए। प्रस्तुत अश का अर्थ है—“तीर्थंकर भगवान् ससार समुद्र में द्वाप-टापू, त्राण-रक्षक, शरण, गति एव प्रतिष्ठा रूप हैं।”

‘नमोत्थुण’ किस पद्धति से पढ़ना चाहिए, इस सम्बन्ध में काफी मत भेद मिल रहे हैं। प्रतिक्रमण-सूत्र के टीकाकार आचार्य नमि पचाङ्ग नमन-पूर्वक पढ़ने का विधान करते हैं। दोनों घुटने, दोनों हाथ और पाँचवां मस्तक—इनका सम्यक् रूप से भूमि पर नमन करना, पचाङ्ग-प्रणिपात नमस्कार होता है। परन्तु, आचार्य हेमचन्द्र और हरिभद्र आदि योग-मुद्रा का विधान करते हैं। योग-मुद्रा का परिचय ऐर्यापथिक—आलोचना सूत्र के विवेचन में किया जा चुका है।

राजप्रश्नीय आदि मूल सूत्रों तथा कल्पसूत्र आदि उपसूत्रों में, जहाँ देवता आदि, तीर्थंकर भगवान् को वन्दन करते हैं और इसके लिए ‘नमोत्थुण’ पढ़ते हैं, वहाँ दाहिनी भूमि

पर ठंड कर और बोधा लड़ा करके दोनों हाथ अंगुलि-बद्ध मस्तक पर रखते हैं। आज की प्रचलित परंपरा के मूल में यही अश्वेष्ट काम कर रहा है। बन्धन के लिए यह आसन, नम्रता और किन्तु भावना का सूचक समझा जाता है।

आशक्त्य स्नानक बानी सम्यगाय में 'नमोऽस्तुते' को बार आता जाता है। पहले से सिद्धों को नमस्कार को जाती है और दूसरे से परिहन्तों को। पाठ-भेद कुछ नहीं है मात्र सिद्धों के 'नमोऽस्तुते' में जहाँ 'ठायं संपद्यते' बोझा जाता है, वहाँ परिहन्तों के 'नमोऽस्तुते' में 'ठायं संपादित्यमायं' कहा जाता है। 'ठायं संपादित्यमायं' का अर्थ है—'मोक्ष पर को प्राप्त करने का उद्यम करने वाले जीवन्मुक्त भी परिहन्त भगवान् अभी मोक्ष में नहीं गए हैं शरीर के द्वारा भोग्य-कर्म भोग रहे हैं, जब कम भोग होंगे तब मोक्ष में जाएंगे; अतः वे मोक्ष पाने की कामना का अर्थ यहाँ वासना नहीं है आसक्ति नहीं है। तीव्रकर भगवान् तो मोक्ष के लिए भी आसक्ति नहीं रखते। उनका जीवन तो पूर्णरूप से बीत राग-माद का हाथा है। अतः यहाँ कामना का अर्थ आसक्ति न लेकर श्रेय करण उद्देश्य आदि होता चाहिए। आसक्ति और कल्प में बड़ा भारी अन्तर है। जीवन का मूल आसक्ति में है, कल्प में नहीं।

कपटु प्रचलित परम्परा के सम्बन्ध में कुछ बोझो-बहुत विचारने की वस्तु है। वह यह कि वो 'नमोऽस्तुते' का विधान प्राचीन ग्रन्थों तथा आगमों से प्रमाणित नहीं होता। 'नमोऽस्तुते' के पाठ को जब हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, तब पता चलता है कि यह पाठ न सब सिद्धों के लिए है और न सब परिहन्तों के लिए है। -- वो केवल तीव्रकरों के लिए है। परिहन्त दोनों

होते हैं—सामान्य केवली और तीर्थंकर । सामान्य केवली में 'तित्थयराण सय-सवुद्धाण धम्मसारहीण धम्मवरचाउरत चक्खवट्ठीण, आदि विशेषण किसी भी प्रकार से घटित नहीं हो सकते । सूत्र की शैली, स्पष्टतया 'नमोत्थुण' का सम्बन्ध तीर्थंकरों से तथा तीर्थंकरपद से मोक्ष पाने वाले सिद्धों से ही जोड़ती है, सब अरिहन्तों तथा सब सिद्धों से नहीं ।

मेरी तुच्छ सम्मति में आजकल प्रथम सिद्ध-स्तुति-विषयक 'ठाण सपत्ताण' वाला 'नमोत्थुण' ही पढ़ना चाहिए, दूसरा 'ठाण सपाविउ कामाण' वाला नहीं । क्योंकि, दूसरा 'नमोत्थुण' वर्तमानकालीन अरिहन्त तीर्थंकर के लिए होता है, सो आजकल भारतवर्ष में तीर्थंकर विद्यमान नहीं है । आप प्रश्न कर सकते हैं कि महा-विदेह क्षेत्र में बीस विहरमाण तीर्थंकर हैं तो सही । उत्तर है कि विद्यमान तीर्थंकरों को वन्दन, उनके अपने शासन काल में ही होता है, अन्यत्र नहीं । हाँ, तो क्या आप बीस विहरमाण तीर्थंकरों के शासन में हैं, उनके बताए विधि-विधानों पर चलते हैं ? यदि नहीं तो फिर किस आधार पर उनको वन्दन करते हैं ? प्राचीन आगम-साहित्य में कहीं पर भी विद्यमान तीर्थंकरों के अभाव में दूसरा 'नमोत्थुण' नहीं पढ़ा गया । ज्ञाता-सूत्र के द्रौपदी-अध्ययन में धर्मरुचि अनगार सथारा करते समय 'सपत्ताण' वाला ही प्रथम 'नमोत्थुण' पढ़ते हैं, दूसरा नहीं । इसी सूत्र में कुण्डरोक के भाई पुण्डरीक और अर्हन्नक श्रावक भी सथारे के समय प्रथम पाठ ही पढ़ते हैं, दूसरा नहीं । क्या उस समय भूमण्डल पर अरिहन्तों तथा तीर्थंकरों का अभाव ही हो गया था ? महा-विदेह क्षेत्र में तो तीर्थंकर तब भी थे । और अरिहन्त वे तो अन्यत्र क्या, यहाँ भारतवर्ष में भी होंगे । उक्त विचारणा के द्वारा स्पष्टत

सिद्ध हो जाता है कि आगम की प्राचीन मान्यता 'नमोत्पुर्ण' के विषय में यह है—'प्रथम नमोत्पुर्ण तीर्थंकर पद पाकर मोक्ष जाने वाले सिद्धों के लिए पड़ा जाए। यदि वर्तमान काल में तीर्थंकर विद्यमान हों तो राज प्ररतीय सूर्यभद्रेश्वराधिकार, जनसूत्र महावीर जन्माधिकार जन्मूतोप प्रकृति तीर्थंकर धर्मरक्षाधिकार, औपपातिक अन्नरक्षित्वाधिकार और अन्नरक्षण अन्ननमाकाकाराधिकार आदि के अन्वयेनानुसार जन्म नाम लेकर 'नमोत्पुर्ण' समग्रस्य भगवतो महावीरस्य अर्थ संपादिकामस्त आदि के रूप में पढ़ना चाहिए।

यहाँ जो कुछ लिखा है किसी आग्रह-बल नहीं लिखा है प्रसुत विद्वानों के विचारार्थ लिखा है। अतः आग्रहान्वासी विद्वान् इस प्रश्न पर, यथावकाश विचार करने की कृपा करेंगे।

प्रसुत 'नमोत्पुर्ण' सूत्र में जब सम्पदार्थ मान्य गर्व है। सम्पदा का क्या अर्थ है, यह पक्षों के पक्षों में बटाया जा चुका है। पुनः स्मृति के लिए आवश्यक हो तो यह पक्ष रक्खा चाहिए कि सम्पदा का अर्थ विभाम है।

प्रथम स्तोत्रम्-सम्पदा है। इसमें संसार के सर्वश्रेष्ठ स्तोत्रम्—स्मृति योग्य तीर्थंकर भगवान् का निर्देश किया गया है।

दूसरी सामान्य-हेतु-सम्पदा है। इसमें स्तोत्रम्-श्रुति में कारण-भूत सामान्य गुणों का बयान है। जैनधर्म वैश्वानिक धर्म है, अतः हमने किता की स्मृति यों ही नहीं की जाती प्रसुत गुणों का प्याल में रख कर ही स्मृति करने का विधान है।

तीसरी विरोध-हेतु-सम्पदा है। इसमें स्तोत्रम् महापुरुष तीर्थंकर देव के विरोध गुण वर्णन किए गए हैं।

चतुर्थ उपयोग-सम्पदा है। इसमें संसार के प्रति तीर्थंकर भगवान की उपयोगिता-परोपकारिता का सामान्यतया वर्णन है।

पाचवी उपयोगसम्पदा-सम्बन्धिनी हेतु-सम्पदा है। इसमें बताया गया है कि तीर्थंकर भगवान् जनता पर किस प्रकार महान उपकार करते हैं।

छठी विशेष-उपयोग-सम्पदा है। इसमें विशेष त्व असाधारण शक्तों में भगवान की विश्वकल्याणकारिता का वर्णन है।

सातवी सहेतुस्वरूप-सम्पदा है। इसमें भगवान् के दिक्कालादि व्यवधान से अनवच्छिन्न, अतः अप्रतिहत ज्ञान-दर्शन का वर्णन करके उनका स्वरूप-परिचय कराया गया है।

आठवी निजसमफलद-सम्पदा है। इसमें 'जावयाण, बोह-याण, मोयगाण' आदि पदों के द्वारा सूचित किया गया है कि तीर्थंकर भगवान् ससार-दुःख-सतप्त भव्य जीवों को धर्मोपदेश देकर अपने समान ही जिन, बुद्ध, और मुक्त बनाने की क्षमता रखते हैं।

नौवी मोक्ष-सम्पदा है। इसमें मोक्ष-स्वरूप का शिव, अचल, अरुज, अनन्त, अक्षय अव्याबाध आदि विशेषणों के द्वारा बड़ा ही सरल एवं भव्य वर्णन किया है।

तार्किक प्रश्न करते हैं कि नौवी मोक्ष सम्पदा में जो मोक्ष-स्वरूप का वर्णन है, उसका सम्बन्ध सूत्रकार ने स्थान शब्द के साथ जोड़ा है, वह किसी भी तरह घटित नहीं होता। स्थान सिद्ध-शिला अथवा आकाश जड़ पदार्थ है, अतः वह अरुज, अनन्त, अव्याबाध कैसे हो सकता है? उत्तर में निवेदन है कि अभिधा-

इति से सम्बन्ध ठीक नहीं बैठता है। परन्तु जबका-वृत्ति के द्वारा सम्बन्ध होने में कोई आपत्ति नहीं रहती। यहाँ स्थान और स्थानी आत्माओं के मोक्ष-स्वरूप में अमेद का आरोप किया गया है। अतः मोक्ष के फल स्थान में वर्णन कर दिए गए हैं। जबका वहाँ स्थान का अर्थ यदि अवस्था या पद किया जाए, तो फिर इस भी विकल्प नहीं रहता। मोक्ष साधक आत्मा की एक अंतिम स्थिति अवस्था या कब पद ही तो है।

चैन-परम्परा में प्रस्तुत सूत्र के किन्ने ही विभिन्न नाम प्रचलित हैं। 'नमोत्पुर्ण' यह नाम अनुयोग द्वार-सूत्र के अन्तेका उपार प्रथम अक्षरों का आदान करके बनाया गया है जिस प्रकार मछमर और कम्पाय मन्दिर आदि स्तोत्रों के नाम हैं।

दूसरा नाम शङ्क-स्तव है जो अधिक व्याप्ति-वात है। जम्बू द्वीप प्रकृति सूत्र तथा कम्पसूत्र आदि सूत्रों में वर्णन आता है कि प्रथम स्वर्ग के अधिपति शङ्क-सूत्र प्रस्तुत पाठ के द्वारा ही सर्वजनों को वर्णन करते हैं, अतः 'शङ्क-स्तव' नाम क दिया काफ़ी पुरानी अर्थ-वारा हमें उपलब्ध है।

तीसरा नाम प्रशिपात-वदहक है। इसका अर्थ अंगुष्ठास्त्र स्तोत्रमण्डप और प्रतिक्रमणवृत्ति आदि कर्मा में उपलब्ध होता है। प्रशिपात का अर्थ ममस्कार होता है, अतः नमस्कार-परक होने से यह नाम भी सबका युक्ति-मूलक है।

चपडु'क तीनों ही नाम शास्त्रीय एवं अर्थ-संगत हैं। अतः किसी एक ही नाम का मोक्ष रहना और दूसरों का अपेक्षाप करना अशुभ है।

'नमोत्पुर्ण' के सम्बन्ध में काफ़ी विस्तार के साथ बहस किया जा चुका है। चैन सम्प्रदाय में प्रस्तुत सूत्र का इतना अधिक

चतुर्थ उपयोग-सम्पदा है। इसमें संसार के प्रति तीर्थंकर भगवान् की उपयोगिता-परोपकारिता का सामान्यतया वर्णन है।

पाचवी उपयोगसम्पदा-सम्बन्धिनी हेतु-सम्पदा है। इसमें बताया गया है कि तीर्थंकर भगवान् जनता पर किस प्रकार महान् उपकार करते हैं।

छठी विशेष-उपयोग-सम्पदा है। इसमें विशेष एव असाधारण शब्दों में भगवान् की विश्वकल्याणकारिता का वर्णन है।

सातवीं सहेतुस्वरूप-सम्पदा है। इसमें भगवान् के दिक्कालादि व्यवधान से अनवच्छिन्न, अतः अप्रतिहत ज्ञान-दर्शन का वर्णन करके उनका स्वरूप-परिचय कराया गया है।

आठवीं निजसमफलद-सम्पदा है। इसमें 'जावयाणं, बोहयाणं, मोयगाणं' आदि पदों के द्वारा सूचित किया गया है कि तीर्थंकर भगवान् संसार-दुःख-सतप्त भव्य जीवों को धर्मोपदेश देकर अपने समान ही जिन, बुद्ध, और मुक्त बनाने की क्षमता रखते हैं।

नौवीं मोक्ष-सम्पदा है। इसमें मोक्ष-स्वरूप का शिव, अचल, अरुज, अनन्त, अक्षय अव्याबाध आदि विशेषणों के द्वारा बड़ा ही सरल एव भव्य वर्णन किया है।

तार्किक प्रश्न करते हैं कि नौवीं मोक्ष सम्पदा में जो मोक्ष-स्वरूप का वर्णन है, उसका सम्बन्ध सूत्रकार ने स्थान शब्द के साथ जोड़ा है, वह किसी भी तरह घटित नहीं होता। स्थान सिद्ध-शिला अथवा आकाश जड़ पदार्थ है, अतः वह अरुज, अनन्त, अव्याबाध कैसे हो सकता है? उत्तर में निवेदन है कि अभिधा-

हि से सम्बन्ध ठीक नहीं बैठता है। परन्तु कथना-वृत्ति के द्वारा सम्बन्ध होने में कोई आपत्ति नहीं रहती। यहाँ स्वान और स्वानी आत्माओं के मोक्ष-स्वरूप में अमेह का आरोप किया गया है। अतः मोक्ष के धर्म स्वान में वर्णन कर दिए गए हैं। अथवा यहाँ स्वान का धर्म यदि अवस्था या पद किया जाए, तो फिर इस भी विफल नहीं रहता। मोक्ष साधक आत्मा की एक अंतिम पवित्र अवस्था का पद पद ही तो है।

जैन-परम्परा में प्रस्तुत सूत्र के किन्ने ही विभिन्न नाम प्रचलित हैं। 'नमोत्पुण्ड' यह नाम अनुयोग द्वार-सूत्र के अन्तेका दुवार प्रथम अक्षरों का आशान करके बनाया गया है जिस प्रकार मछमर और कम्पाण मन्दिर आदि स्तोत्रों के नाम हैं।

दूसरा नाम शङ्क-स्तव है जो अधिक व्याप्ति-पात है। बम्बू छीप प्रकृति सूत्र तथा कल्पसूत्र आदि सूत्रों में बखन आता है कि मम स्वर्ग के अधिपति शङ्क-स्तु प्रस्तुत पाठ क द्वारा ही तीर्तन्त्रों को बर्द्धन करते हैं, अतः 'शङ्क-स्तव' नाम के लिए काफी पुरानी अभिप्राय हमें उपलब्ध है।

तीसरा नाम प्रणिपात-वदहट है। इसका अन्तेख पागम्यास्त्र स्वात्मवृत्ति और प्रतिक्रमणवृत्ति आदि मन्त्रों में उपलब्ध होता है। प्रणिपात का अर्थ ममत्कार होता है, अतः ममत्कार-परक होने से यह नाम भी उचित युक्ति-मूलक है।

चतुर्थ तीनों ही नाम शास्त्रीय एवं धर्म-संगत हैं। अतः किसी एक ही नाम का मोक्ष रहना और दूसरों का अपेक्षाप करना अयुक्त है।

'नमोत्पुण्ड' क सम्बन्ध में काफी विस्तार के साथ बखन किया जा चुका है। जैन सम्प्रदाय में प्रस्तुत सूत्र का इतना अधिक

चतुर्थ उपयोग-सम्पदा है। इसमें संसार के प्रति तीर्थंकर भगवान की उपयोगिता-परोपकारिता का सामान्यतया वर्णन है।

पाचवी उपयोगसम्पदा-सम्बन्धिनी हेतु-सम्पदा है। इसमें बताया गया है कि तीर्थंकर भगवान् जनता पर किस प्रकार महान् उपकार करते हैं।

छठी विशेष-उपयोग-सम्पदा है। इसमें विशेष एव असाधारण शब्दों में भगवान् की विश्वकल्याणकारिता का वर्णन है।

सातवीं सहेतुस्वरूप-सम्पदा है। इसमें भगवान् के दिक्कालादि व्यवधान से अनवच्छिन्न, अतः अप्रतिहत ज्ञान-दर्शन का वर्णन करके उनका स्वरूप-परिचय कराया गया है।

आठवीं निजसमफलद-सम्पदा है। इसमें 'जावयाण, बोहयाण, मोयगाण' आदि पदों के द्वारा सूचित किया गया है कि तीर्थंकर भगवान् संसार-दुःख-सतप्त भव्य जीवों को धर्मोपदेश देकर अपने समान ही जिन, बुद्ध, और मुक्त बनाने की क्षमता रखते हैं।

नौवीं मोक्ष-सम्पदा है। इसमें मोक्ष-स्वरूप का शिव, अचल, अरुज, अनन्त, अक्षय अव्याबाध आदि विशेषणों के द्वारा बड़ा ही सरल एव भव्य वर्णन किया है।

तार्किक प्रश्न करते हैं कि नौवीं मोक्ष सम्पदा में जो मोक्ष-स्वरूप का वर्णन है, उसका सम्बन्ध सूत्रकार ने स्थान शब्द के साथ जोड़ा है, वह किसी भी तरह घटित नहीं होता। स्थान सिद्ध-शिला अथवा आकाश जड़ पदार्थ है, अतः वह अरुज, अनन्त, अव्याबाध कैसे हो सकता है? जगत् में विद्यमान है कि आदिभार-

समाप्ति-सूत्र

[आलोचना]

(१)

यस्यस्त नवपस्त सामाहयपस्त,
 पंच व्यासारा वाचिकम्वा, न समापरिम्वा,
 संवरा—

यस्य-दुष्पक्षिहासे,

यस्य-दुष्पक्षिहासे

यस्य-दुष्पक्षिहासे,

समाहयस्त स्र अकरसपा,

सामाहयस्त अस्रवृत्तियस्त करसपा,

यस्त मिष्या मि दुष्कर्म ।

(२)

सामाहयं सम्यं व्यास,

न व्यासिर्षं न वासिर्षं,

न सीरिर्षं, न किट्टिर्षं,

न साहिर्षं, न धाराहिर्षं

आयाए अणुपाहिर्षं न मवह,

यस्त मिष्या मि दुष्कर्म ।

महत्त्व है कि जिस की कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती। आत्र के इस श्रद्धा-शून्य युग में, मैरुओं सज्जन अत्र भी ऐसे मिलेंगे, जो इतने लम्बे सूत्र की नित्य—प्रति माला तक फेरते हैं। वस्तुतः, इस सूत्र में भक्ति-रस का प्रवाह बहा दिया गया है। तीर्थंकर महाराज के पवित्र चरणों में श्रद्धाञ्जलि अर्पण करने के लिए, यह बहुत सुन्दर एवं समीचीन रचना है। उत्तराभ्ययन सूत्र में तीर्थंकर भगवान् की स्तुति करने का महान फल बताते हुए कहा है—

“धवयुडमगलेण नाण—दसणचरित्त—बोहिलाभं जणयइ ।
नाण—दसण—चरित्त—बोहिलाभ सपन्ने य एवं जीवे अत—किरिय
कप्पिमाणा न वत्तियं आराहण आरहेइ ।”

—सम्यक्त्व परात्म अभ्ययन

उपर्युक्त प्राकृत सूत्र का भाव यह है कि तीर्थंकर देवों की स्तुति करने से ज्ञान, दर्शन और चरित्ररूप बोधि का लाभ होता है। बोधि के लाभ से माघक साधारण दशा में कल्प विमान तथा उत्कृष्ट दशा में मोक्ष पद का आराधक होता है। ज्ञान, दर्शन और चरित्र ही जैन-धर्म है। अतः उपर्युक्त भगवद्-वाणी का मार यह निकला कि भगवान् की स्तुति करने वाला साधक सम्पूर्ण जैनत्व का अधिकारी हो जाता है और अन्त में अपनी मायना का परम फल मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। सूत्रकार ने हमारे समक्ष अक्षय निधि खोल कर रख दी है। आइए, हम इस निधि का भक्ति-भाव के साथ उपयोग करें और अनादिकाल की आध्यात्मिक दरिद्रता का समूल उन्मूलन कर अक्षय एवं अतन्त्र आत्म-वैभव को प्राप्त करें।

: ११ :

समाप्ति-सूत्र

[आलोचना]

(१)

एषस्व नवमस्व सामाहप्ययस्व,
एष अहारा आहपिप्वा, न स्यायरिप्वा,
संश्रुत—

मय-दुप्पसिहाये,

वय-दुप्पसिहाये

काप-दुप्पसिहाये,

सामाहपस्व स्र अकरयया,

सामाहपस्व अखरहियस्व करयया,

तस्व मिप्वा मि दुक्कई ।

(२)

सामाहप्यं सुम्यं कापय,

न कासियं न पासियं,

न तीरियं, न किरियं,

न होदियं, न आराहियं

आवाए अणुपासियं न मय,

तस्व मिप्वा मि दुक्कई ।

महत्त्व है कि जिस की कोई सीमा नहीं बाधी जा सकती। श्राव के इस श्रद्धा-शून्य युग में, सैकड़ों सज्जन श्रव भी ऐसे मिलेंगे, जो इतने लम्बे सूत्र की नित्य—प्रति माला तक फेरते हैं। वस्तुतः, इस सूत्र में भक्ति-रस का प्रवाह बहा दिया गया है। तीर्थंकर महाराज के पवित्र चरणों में श्रद्धाञ्जलि अर्पण करने के लिए, यह बहुत सुन्दर एवं समीचीन रचना है। उत्तराध्ययन-सूत्र में तीर्थंकर भगवान् की स्तुति करने का महान् फल बताते हुए कहा है—

“थवथुडमगलेण नाण—दसणचरित्त—बोहिलाभं जणयइ ।
नाण—दसण—चरित्त—बोहिलाभं सपन्ने य ए जीवे अत—किरिय
कप्पनिमाणान वत्तियं आराहण आरहेइ ।”

—सम्यक्त्व पराक्रम अध्ययन

उपर्युक्त प्राकृत सूत्र का भाव यह है कि तीर्थंकर देवों की स्तुति करने से ज्ञान, दर्शन और चरित्ररूप बोधि का लाभ होता है। बोधि के लाभ से साधक साधारण दशा में कल्प विमान तथा उत्कृष्ट दशा में मोक्ष पद का आराधक होता है। ज्ञान, दर्शन और चरित्र ही जैन-धर्म है। अतः उपर्युक्त भगवद्-वाणी का मार यह निकला कि भगवान् की स्तुति करने वाला साधक सम्पूर्ण जैनत्व का अधिकारी हो जाता है और अन्त में अपनी मानना का परम फल मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। सूत्रकार ने हमारे समक्ष अक्षय-निधि खोल कर रख दी है। आइए, हम इस निधि का भक्ति-भाव के साथ उपयोग करें और अनादिकाल की आध्यात्मिक दरिद्रता का समूल उन्मूलन कर अक्षय एवं अनन्त आत्म-वैभव को प्राप्त करें।

समाप्ति-सूत्र

[आलोचना]

(१)

एयस्स नवयस्स सामाज्यवयस्स,
पंच अयारा वाचियम्भा, न समापरिम्भा,
तंजहा—

यय-दुप्पविहाये,

वय-दुप्पविहाये,

काय-दुप्पविहाये,

समाज्यस्स छ अकरवया,

सामाज्यस्स अकरवयस्स करवया,

तस्स मिच्छा मि दुक्कटं ।

(२)

सामाज्यं सुम्मा कायय,

न कासियं न पासियं,

न तीरियं, न विट्ठियं,

न सोदियं, न आरादियं

आद्याय असुपासियं न मवह,

तस्स मिच्छा मि दुक्कटं ।

महत्त्व है कि जिस की कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती। आज के इस श्रद्धा-शून्य युग में, सैकड़ों सज्जन अब भी ऐसे मिलेंगे, जो इतने लम्बे सूत्र की नित्य—प्रति माला तक फेरते हैं। वस्तुतः, इस सूत्र में भक्ति-रस का प्रवाह बहा दिया गया है। तीर्थंकर महाराज के पवित्र चरणों में श्रद्धाञ्जलि अर्पण करने के लिए, यह बहुत सुन्दर एवं समीचीन रचना है। उत्तराध्ययन-सूत्र में तीर्थंकर भगवान् की स्तुति करने का महान् फल बताते हुए कहा है—

“थवथुडमगलेण नाण—दसणचरित्त—बोहिलाभ जणयइ ।
नाण—दसण—चरित्त—बोहिलाभ सपन्ने य ए जीवे अत—किरियं
कप्पविमाणोव वत्तियं आराहण आरहेइ ।”

—सम्यक्त्व पराक्रम अध्ययन

उपर्युक्त प्राकृत सूत्र का भाव यह है कि तीर्थंकर देवों की स्तुति करने से ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यरूप बोधि का लाभ होता है। बोधि के लाभ से साधक साधारण दशा में कल्प विमान तथा उत्कृष्ट दशा में मोक्ष पद का आराधक होता है। ज्ञान, दर्शन और चरित्र ही जैन-धर्म है। अतः उपर्युक्त भगवद्-वाणी का सार यह निकला कि भगवान् की स्तुति करने वाला साधक सम्पूर्ण जैनत्त्व का अधिकारी हो जाता है और अन्त में अपनी साधना का परम फल मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। सूत्रकार ने हमारे समक्ष अक्षय-निधि खोल कर रख दी है। आइए, हम इस निधि का भक्ति-भाव के साथ उपयोग करें और अनादिकाल की आध्यात्मिक दरिद्रता का समूल उन्मूलन कर अक्षय एवं अनन्त आत्म-वैभव को प्राप्त करें।

मावार्थ

(१)

सामायिक ब्रत के पाँच अतिचार—शेष हैं जो मात्र जानने योग्य हैं, आचरण करने योग्य नहीं। वे पाँच शेष इस प्रकार हैं—
 १—भक्त को कुमार्ग में लगाना २—वचन को कुमार्ग में लगाना
 ३—शरीर को कुमार्ग में लगाना ४—सामायिक को बीच में ही अखूब दूरा में पार करना अथवा सामायिक की स्मृति—अपान न करना तथा ५—सामायिक को अव्यवस्थित रूप से—बंजरठा से करना। उक्त दोषों के कारण जो भी पाप लगा हो वह आलोकन के द्वारा मिथ्या—निष्कृत हो।

(२)

सामायिक ब्रत सम्यग्रूप से स्पर्शन किया हो पावन न किया हो पूर्व न किया हो कीर्तन न किया हो शुद्ध न किया हो आचरण न किया हो एवं बीतराग की आज्ञा के अनुसार पावन न हुआ हो तो तत्सम्बन्धी समस्त पाप मिथ्या—निष्कृत हों।

विशेषण

साधक, आधिर साधक ही है, बायें ओर अज्ञान और मोह का बाधावरण है, अतः वह अधिक-से-अधिक साधनानी रक्ता हुआ भी कभी-कभी मूर्ख बन बैठता है। जब पर-गृहस्थी के अत्यन्त स्पष्ट कामों में भी मूर्ख हो जाता साधारण है, जब सूक्ष्म धर्म-क्रियाओं में मूर्ख होने के सम्बन्ध में तो कदना ही क्या है? वहाँ तो रागद्वेष की जरा-सी भी परिणति, विषय-बाधना की जरा भी भी स्मृति धर्म-क्रिया के प्रति पड़ा-सी भी अव्यवस्थिति,

शब्दार्थ

(१)

एयस्स=इस

नवमस्स=नौवें

सामाइयवयस्स=सामायिक व्रत के

पच अइयारा=पाँच अतिचार

जाणियव्वा=जानने योग्य हैं

समायारव्वा=आचरण करने योग्य

न=नहीं हैं

तजहा=वे इस प्रकार हैं

मण-दुप्पणिहाणे=मन की अनु-

चित प्रवृत्ति

वय-दुप्पणिहाणे=वचन की अनु-

चित प्रवृत्ति

काय-दुप्पणिहाणे=शरीर की अनु-

चित प्रवृत्ति

सामाइयस्स=सामायिक की

सइअकरणाया=स्मृति न रखना

सामाइयस्स=सामायिक को

अण्वाट्ठयस्स=अव्यवस्थित

करणाया=करना

तस्स=उस अतिचार सम्बन्धी

मि=मेरा

दुक्कड=दुष्कृत

मिच्छामि=मिथ्या होवे

(२)

सामाइय=सामायिक को

सम्म=सम्यक् रूप में

काएण=शरीर से

न फासिय=स्पर्श न किया हो

न पालिय=पालन न किया हो

न तीरिय=पूर्ण न किया हो

न किट्टिय=कीर्तन न किया हो

न सोहिय=शुद्ध न किया हो

न आराहिय=आराधन न

किया हो

आणाए=वीतराग देव की आज्ञा से

अणुपालियं=अनुपालित-स्वीकृत

न भवइ=न हुआ हो तो

तस्स मिच्छामि दुक्कड=वह मेरा

पाप निष्फल हो

“मन की नियंत्रणा नष्ट होने को अतिक्रम है कहा,
और शील चर्या के विवर्धन को व्यतिक्रम है कहा।
हे नमः ! शिष्यों में लिपटने को कहा अतिचार है;
असह्य अतिशुचि विषय में रहना महाअनाचार है ॥”

यहाँ पर हमें अतिचार और अनाचार का येद भी समझ लेना चाहिए, अल्पमात्र विपर्यय [॥] जानने की संभावना बनी रहती है। अतिचार का अर्थ है—‘अतः का अत्यन्त भंग’ और अनाचार का अर्थ है—‘अतः का भंग’ अतिचार अतः के शेष भाग में मरिजिता होते हैं, अतः को नष्ट नहीं करते अतः इन की शुद्धि आलोचना एवं प्रतिक्रम्य आदि से हो जाती है। परन्तु, अनाचार में तो अतः का मूलभूत मर्म ही हो जाता है अतः अतः के सिरे से होता पड़ता है। साधक का कर्तव्य है कि वह प्रथम तो ‘अतिक्रम आदि सभी दोषों से बचता रहे। संभव है, फिर भी भ्रान्ति-वशात् कोई भूल दोष रह जाय, तो उसकी आलोचना कर ले। परन्तु अनाचार की ओर तो बिल्कुल ही अवसर न होना चाहिए। इसके लिए विशेष सावधानता की आवश्यकता है। जीवन में जिसमा अधिक सागरय है, अतः ही अधिक संयम है।

सामाजिक-अतः में भी ‘अतिक्रम’ आदि दोष लग जाते हैं। अतः साधक को इनकी शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यही कारण है कि सामाजिक की समाप्ति के लिए सूत्रकार ने जो प्रस्तुत पाठ लिखा है, इसमें सामाजिक में अपने बाह्य अतिचारों की आलोचना की गई है। अतः में मरिजिता पैदा करने वाले दोषों में अतिचार ही मुख्य है, अतः अतिचार की आलोचना के साथ साथ अतिक्रम और व्यतिक्रम की आलोचना तब हो जाती है।

आत्मा को मलिन कर डालती है। यदि शीघ्र ही उसे ठीक न किया जाए, साफ न किया जाए, तो आगे चल कर वह अतीव भयकर रूप में साधना का सर्वनाश कर देती है।

सामायिक बड़ी ही महत्त्व-पूर्ण धार्मिक क्रिया है। यदि यह ठीक रूप से जीवन में उतर जाए, तो ससार-सागर से बड़ा पार है। परन्तु, अनादिकाल से आत्मा पर जो वासनाओं के सस्कार पड़े हुए हैं, वे धर्म-साधना को लक्ष्य की ओर ठीक प्रगति नहीं करने देते। साधक का अन्तर्मुहूर्त जितना छोटा-सा काल भी शान्ति से नहीं गुजरता है। इसमें भी ससार की उधेड़-धुन चल पड़ती है। अतः साधक का कर्तव्य है कि वह सामायिक के काल में पापों से बचने की पूरी-पूरी सावधानी रखे, कोई भी दोष जानते या अजानते जीवन में न उतरने दे। फिर भी, कुछ दोष लग ही जाते हैं, उनके लिए यह है कि सामायिक समाप्त करते समय शुद्ध हृदय से आलोचना करले। आलोचना, अपनी भूल को स्वीकार करना, अन्तर्हृदय से पश्चात्ताप करना, दोष-शुद्धि के लिए अचूक महौषध है।

प्रत्येक व्रत चार प्रकार से दूषित होता है—अतिक्रम से, व्यतिक्रम से, अतिचार से और अनाचार से। मन की निर्मलता नष्ट हो कर मन में अकृत्य कार्य करने का सकल्प करना, अतिक्रम है। अयोग्य कार्य करने के सकल्प को कार्य-रूप में परिणत करने और व्रत का उल्लंघन करने के लिए तैयार हो जाना, व्यतिक्रम है। व्यतिक्रम से आगे बढ़ कर विषयों की ओर आकृष्ट होकर व्रत-भंग करने के लिए सामग्री जुटा लेना, अतिचार है। और अन्त में आसक्ति-वश व्रत का भंग कर देना, अनाचार कहलाता है—

यदि सामायिक का समय पूर्ण होने से पहिले ज्ञान मूल्कर सामायिक समाप्त की जाती है, तब तो अनाचार है; परन्तु 'सामायिक का समय पूर्ण हो गया होगा' ऐसा विचार कर समय पूर्व होने से पहले ही सामायिक समाप्त कर दे ता वह अनाचार नहीं; प्रयुक्त अविचार है।

प्रश्न—मन की गति बड़ी सूक्ष्म है। वह तो अपनी चंचलता किए बिना रहता ही नहीं। और, अगर सामायिक के लिए मन से भी सावध-अनाचार करने का स्वागत किया है, अतः प्रविष्टा भंग होवाने के कारण सामायिक तो भंग हो ही जाती है। अतः, सामायिक करने की अपेक्षा सामायिक न करना ही ठीक है, प्रविष्टा-भंग करने का दोष तो नहीं होगेगा ?

उत्तर— सामायिक की प्रविष्टा के किए का जोरि बतार्न गर्ह है। अतः यदि एक मन की जोरि दृढी है, तो बाकी पांच जोरि लय बनी ही रहती हैं, सामायिक का सर्वथा भंग या अभाव तो नहीं होता। मन्त्रोक्त्युक्त 'मिथ्या मि-तुच्छ' का कथन किया है। विज्ञ क मय से कथ ही प्रारंभ न करना मूर्खता है। सामायिक, शिवा मत है। शिवा का अर्थ है, निरन्तर अभ्यास के द्वारा प्रगति करना। अभ्यास बाह्य सक्रिय, एक दिन मन पर नियन्त्रण हो ही आया। यह असन्दिग्ध है।

सामायिक-धृत के पाँच अतिचार हैं—मनोदुष्प्रणिधान, वचन-दुष्प्रणिधान, कायदुष्प्रणिधान, सामायिक स्मृति-भ्रश, और सामायिक-अनवस्थित । सन्नेप में अतिचारों की व्याख्या इस प्रकार है —

१—मन की, सामायिक के भावों से बाहर प्रवृत्ति होना, मन को सासारिक-प्रपञ्चों में दौड़ाना, और सासारिक कार्य के लिए झूठे-सच्चे सरल्य-विकल्प करना, मनो-दुष्प्रणिधान है ।

२—सामायिक के समय विवेक-रहित कटु, निष्ठुर एवं अश्लील वचन बोलना, निरर्थक प्रलाप करना, कपाय बढ़ाने वाले मात्रय वचन कहना, वचन-दुष्प्रणिधान है ।

३—सामायिक में शारीरिक क्षपलता दिखाना, शरीर से कुचेष्टा करना, बिना कारण शरीर को इधर-उधर पैलाना असावधानी से बिना देखे भाले चलना, काय-दुष्प्रणिधान है ।

४—मैंने सामायिक की है अथवा कितनी सामायिक ग्रहण की है, इस बात को ही भूल जाना, अथवा सामायिक ग्रहण करना हो भूल बैठना, सामायिक-स्मृति-भ्रश है । मूल-पाठ में आए 'सह' शब्द का सदा अर्थ भी होता है । अतः इस दिशा में प्रस्तुत अतिचार का रूप होगा, सामायिक सदाकाल—निरन्तर न करना । सामायिक की साधना नित्य-प्रति चालू रहनी चाहिए । कभी करना और कभी न करना, यह निरादर है ।

५—सामायिक से ऊबना, सामायिक का समय पूरा हुआ या नहीं—इस बात का बार-बार विचार लाना, अथवा सामायिक का समय पूर्ण होने से पहिले ही सामायिक समाप्त कर देना, सामायिक का अनवस्थित दोष है ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट

१ १ १

विधि

सामायिक लेना—

शान्त तथा एकान्त स्थान

भूमि का अच्छी तरह प्रमादध

स्वत तथा शुद्ध आसन,

गृहस्थोचित काशी तथा कोठ आदि उत्तर कर शुद्ध वस्त्रों का
उपयोग

मुक्कचस्त्रिक्रम क्रमान्ना

पूर्व तथा उत्तर की ओर मुख

[पद्यासन आदि से बैठकर या बिज-मुद्रा से खड़े होकर]

वयस्कृत-सूत्र=मन्त्रकृत, तीन बार

सम्यक्कृत-सूत्र=अभिहितो तीन बार

गुरुगुरु स्मरण-सूत्र=विचित्रिय एक बार

गुरु वन्दन-सूत्र=विष्णुस्तो तीन बार

[वन्दना करके आशोचना की आज्ञा लेना और
बिज-मुद्रा से आगे के पाठ पढ़ना]

अस्तौचना-सूत्र=ईरियावदिय एक बार

उत्तरीकृत-सूत्र=उत्तर उत्तरी एक बार

आगत-सूत्र=अवस्थ, एक बार

[पद्यासन आदि से बैठकर या बिज-मुद्रा से खड़े होकर
अयोत्सर्ग—स्नान करना]

१ १ १

विधि

सामायिक सेना—

शान्त तथा एकान्त स्थान

भूमि का अच्छी तरह समाजन

स्वत तथा शुद्ध आसन

शुद्धोचित पगड़ी तथा केश आदि छतार कर शुद्ध वस्त्रों का
अपेक्षा

मुचबस्त्रिभ्यः कमाना

पूर्व तथा उत्तर की ओर मुख

[पचासन आदि से बैठकर या जिन-मुद्रा से चाहे होकर]

पञ्चम-सूत्र=मन्त्र, तीन बार

सन्मन्त्र-सूत्र=मन्त्र, तीन बार

गुरुगुरु स्तब्ध-सूत्र=विशिष्ट एक बार

गुरु बन्दन-सूत्र=विशिष्ट तीन बार

[बन्धना करके आलोचना की आका सेना, और
जिन-मुद्रा से चाहे के पाठ पढ़ना]

आलोचना-सूत्र=विशिष्ट एक बार

उत्तरीय-सूत्र=स्तब्ध उत्तरी एक बार

अन्त-सूत्र=अन्त एक बार

[पचासन आदि से बैठकर या जिन-मुद्रा से चाहे होकर
आलोचना—मन्त्र पढ़ना]

कायोत्सर्ग में लोगत्स, 'चन्द्रेषु निम्नलवरा' तक
 'नमो अरिहताण' पढ़कर ध्यान खोलना,
 प्रकट रूप में लोगत्स सपूर्ण एक बार
 गुरु-वन्दन-सूत्र=तिन्वुत्तो तीन बार

[गुरु से, यदि गुरु न हों, तो भगवान् की सात्ति से
 सामायिक की आज्ञा लेना]

सामायिक प्रतिज्ञा सूत्र=अरेमि भवे, तीन बार

[दाहिना घुटना भूमि पर टेक कर,
 बाया खड़ा कर, उस पर अञ्जलि-बद्ध
 दोनों हाथ रखकर]

प्रणिपात-सूत्र=नमोत्थुण, दो बार

[४८ मिनट तक त्वाध्याय, धर्म-वर्चा, आत्म
 ध्यान आदि]

नोट— दो नमोत्थुण में पहला सिद्धों का और दूसरा अरिहत्तों
 का है। अरिहन्तों के नमोत्थुण में 'ठाणं सपत्ताण' के बदले
 'ठाणं सपाविड-कामाण' पढ़ना चाहिए। यह प्रचलित परम्परा
 है। हमारी अपनी धारणा के लिए प्रणिपात-सूत्र—नमोत्थुण का
 विवेचन देखिए।

विधि

सामायिक पारना

नमस्तस्मै सूत्र=तीन बार,
सम्बन्ध सूत्र=तीन बार,
गुरु-गुरु-नमस्तस्मै सूत्र=एक बार,
गुरु-बन्दन-सूत्र=तीन बार,

[बन्दना करके आलोचना की आवाज लेना
और त्रिन-मुद्रा से आगे के पाठ पढ़ना]

आलोचना-सूत्र=हरियाचक्षिण एक बार,
उपरीचक्ष-सूत्र=उत्तर चक्षरी एक बार,
आगाह-सूत्र=अमृत एक बार,

[पद्यासन आदि से बैठकर, या त्रिन-मुद्रा से
उठे होकर कायोत्सर्ग—व्यान करना]

कायोत्सर्ग—व्यान में लोगत्स 'बन्धु निम्नकपरा रुद्ध,
'नमो अरिहंसाय' पढ़कर व्यान खोलना
प्रकट रूप में लोगत्स सम्पूर्ण एक बार,

[बाहिना धुनना ठेक कर, बायाँ कंधा कर, दायें पर
अर्धचन्द्राक्ष होमों हाथ रखकर]

प्रक्षिपत-सूत्र=नमोस्तुत्यं दो बार,
सामायिक-समाप्ति-सूत्र=अथ नमस्तस्मै आदि, एक बार
नमस्तस्मै-सूत्र=नमस्तस्मै तीन बार

: २ :

संस्कृत-व्यायानुवाद

[१]

नमोक्कार—नमस्कार-सूत्र

नमो ऽर्हद्भ्यः

नमः सिद्धेभ्यः

नम आचार्येभ्यः

नम उपाध्यायेभ्यः

नमो लोके सर्वसाधुभ्यः

एष पञ्चनमस्कारः,

सर्व-पाप-प्रणाशनः ।

मङ्गलानां च सर्वेषां;

प्रथमं भवति मङ्गलम् ॥

[२]

अरिहतो—सम्यक्त्व-सूत्र

अर्हन् मम देवः,

यावज्जीवं सुसाधवः गुरवः ।

जिन-प्रज्ञप्तं तत्त्वं;

इति सम्यक्त्वं मया गृहीतम् ॥

[३]

पञ्चविंश—शुद्धगुण-स्मरण-सूत्र

पञ्चेन्द्रिय-संवरणः,

तथा नवविंश-अष्टाध्याय-गुणित्वः ।

चतुर्विंश-कपायसूत्रः,

इत्यष्टादशगुणैः संयुक्तः ॥१॥

पञ्चमहाव्रत-युक्तः,

पञ्चविंश-चार-पालवसुधर्मः ।

पञ्चसहितः त्रिगुणः,

षट्त्रिंशद्गुणो शुक्लम् ॥२॥

[४]

चिन्तितो—शुद्धगुण-सूत्र

त्रिकृत्यः आदित्यं प्रदत्तं करोति,

वन्दे,

नमस्यामि,

सत्करोमि, सम्मानयामि,

कन्यायम् ;

मत्तुल्यम् ,

देवतम् ,

प्रेमम् ,

पर्युपासे,
मस्तकेन वन्दे ।

[५]

ईरियावहिय—आलोचना-सूत्र

इच्छाकारेण सन्दिशत भगवन् !
ऐर्यापथिकीं प्रतिक्रमामि, इष्टम् ।
इच्छामि प्रतिक्रमितुम्,
ईर्यापथिकायां विराधनायाम्, गमनागमने,
प्राणाक्रमणे व्रीजाक्रमणे, हरिताक्रमणे,
अवश्यायोत्तिंग-पनकदरुमृत्तिका-मर्कट-सन्तानसंक्रमणे,
ये मया जीवा विराविताः
एकेन्द्रियाः, द्वीन्द्रियाः, त्रीन्द्रियाः,
चतुरिन्द्रियाः, पञ्चेन्द्रियाः,
अभिहताः, वर्तिताः, श्लेषिताः,
संवातिताः, संघट्टिताः, परितापिताः,
क्लामिताः, अवद्राविताः,
स्थानात् स्थानं संक्रामिताः,
जीविताद् व्यपरोपिताः,
तस्य मिथ्या मे दुष्कृतम् ।

[१]

तस्य उत्तरी—उत्तरीकरण-सूत्र

तस्य उत्तरीकरणेन,
 प्रायश्चित्त-करणेन,
 विशोषी-करणेन,
 विशम्भो-करणेन,
 पापानां कर्मणां निर्वाहिनार्याय,
 तिष्ठामि कणोत्सर्गम् ।

[७]

असत्त्वं अक्षयिण्यं—आकार-सूत्र

अन्यत्र उच्छ्वसितेन, निःस्वसितेन,
 कासितेन, घृतन,
 क्षुम्भितेन उद्गारितेन,
 वातनिसर्गेण, अमर्षा,
 पिचमूर्च्छणा,
 हृत्सोः अक्षयिण्योः
 हृत्सोः श्लेष्मसंवाहोः,
 हृत्सोः दृष्टि-संवाहोः,
 एवमादिभिः आकारैः
 अमन्ता अक्षयिण्यः,

भवतु मे कायोत्सर्गः ।
 यावदर्हतां भगवतां
 नमस्कारेण न पारयामि,
 तावत्काय,
 स्थानेन, मौनेन, व्यानेन,
 आत्मानं व्युत्सृजामि !

[८]

लोगस्स—चतुर्विंशतिस्तव-सूत्र

लोकस्य उद्योतकरान्
 धर्म-तीर्थकरान् जिनान् ।
 अर्हतः कीर्तयिष्यामि,
 चतुर्विंशतिमपि केवलिनः ॥१॥
 ऋषभमजित च वन्दे,
 समवमभिनन्दनं च सुमतिं च ।
 पद्म-प्रभ सुपार्श्वं,
 जिनं च चन्द्रप्रभं वन्दे ॥२॥
 सुविधिं च पुष्पदन्तं,
 शीतलं, श्रेयांसं, वासुपूज्यं च ।
 विमलमनन्तं च जिनं,
 धर्मं शान्तिं च वन्दे ॥३॥

ह्युपरं च ममिह,
 वन्दे मुनिसुप्रसन्नं नमिषिन्नं च ।
 वन्दे अरिष्टनेमि,
 पार्श्वं तथा धर्म्ममानं च ॥४॥
 एवं मया अमिष्टताः,
 विभूतब्रह्मणा प्रहीयन्तुरापरम्भाः ।
 चतुर्विंशतिरपि त्रिनवरा,
 तीर्क्षकाः मयि प्रसीदन्तु ॥५॥
 कीर्तिताः, वन्दिताः, मरिताः,
 ये एते लोकास्तु त्वमा सिद्धाः ।
 आरोग्य-वाधि-क्षायं,
 समाधिबलवत्तु च वदतु ॥६॥
 चन्द्रेभ्यो निष्कलरा*,
 आदित्येभ्योऽपिर्द्धं प्रकाशकरा ।
 सागरवर-गम्भीरा*,
 सिद्धाः सिद्धिं मम दिशन्तु ॥७॥

[६]

करोमि मन्ते—सामायिक-सूत्र

करोमि मदन्त ! सामायिकम्,
 सावय योगं प्रस्थास्यामि,

यावन्नियमं पर्युपासे,
 द्विविधं,
 त्रिविधेन,
 मनसा, वाचा, कायेन,
 न करोमि, न कारयामि,
 तस्य भदन्त ! प्रतिक्रमामि
 निन्दामि गर्हे
 आत्मान व्युत्सृजामि ।

[१०]

नमोऽथुण—प्रणिपात-सूत्र

नमोऽस्तु—

अर्हद्भ्यः, भगवद्भ्यः,
 आदिकरेभ्यः, तीर्थकरेभ्यः, स्वयंसम्बुद्धेभ्यः,
 पुरुषोत्तमेभ्यः, पुरुषसिंहेभ्यः,
 पुरुषवरपुण्डरीकेभ्यः पुरुषवरगन्धहस्तिभ्यः,
 लोकोत्तमेभ्यः, लोकनाथेभ्यः, लोकहितेभ्यः,
 लोकप्रदीपेभ्यः, लोकप्रद्योतकरेभ्यः,
 अभयदेभ्यः, चक्षुर्देभ्यः, मार्गदेभ्यः
 शरणदेभ्यः जीवदेभ्यः बोधिदेभ्यः धर्मदेभ्यः
 धर्मदेशकेभ्यः, धर्मनायकेभ्यः, धर्मसारथिभ्यः,

पर्दपर चतुरन्त-चक्रवर्तिन्यः,
 [द्वीप-त्राय-शरय-गति-प्रतिष्ठेभ्यः,]
 अप्रतिहत-पर-ज्ञान-दर्शन-परभ्यः,
 व्यावृत्त-सूयभ्यः,
 त्रिनभ्यः, आपकेभ्यः,
 तीर्थेभ्यः, तारकेभ्यः,
 बुद्धेभ्यः, वापकेभ्यः,
 सुस्तेभ्यः, मोक्षकेभ्यः,
 स्वप्नेभ्यः स्वदर्शिभ्यः,
 शिवमवलम्ब्यमनुमन्तमवलम्ब्यवापस्—
 अपुनरावृत्ति-सिद्धिगतिनामेष्वेव स्थानं
 संप्राप्तेभ्यः,
 नमो त्रिनभ्यः, त्रिभुवनेभ्यः ।

[११]

सामायिक-सम्पन्न-सूत्र

१

एतस्य नवमस्य सामायिकग्रन्थस्य—
 पञ्च अविधाराः ज्ञातव्याः, न समाचरितव्यः
 तद्यथा—

- १—मनो-दुष्प्रणिधानम्,
- २—वचो-दुष्प्रणिधानम्,
- ३—काय-दुष्प्रणिधानम्,
- ४—सामायिकस्य स्मृत्यकरणता,
- ५—सामायिकस्य अनवस्थितस्य करणता,
तस्य मिथ्या मम दुष्कृतम् ।

(२)

सामायिकं सम्यक्-कायेन
न स्पृष्टं न पालितम्,
न तीरितं, न कीर्तितम्,
न शोधितं, न आराधितम्,
आज्ञया अनुपालितं न भवति,
तस्य मिथ्या मम दुष्कृतम् ।

: ३ :

सामायिक-सूत्र हिन्दी पद्यानुवाद

१

नमस्कार-पद्य

[कुतुम्भ की प्रति]

नमस्कार हो अरिष्टों को
राग द्वेष विषु संशरी ।

नमस्कार हो नी चिह्नों को
अक्षर अक्षर निष्ठ अविधारी ।

नमस्कार हो आचार्यों को
संय मित्रोपनि आचारी ।

नमस्कार हो वनस्पतियों को
अक्षय अत-विधि के भारी ।

नमस्कार हो साधु सभी को
अग में अग-समस्त भारी ।

- १—मनो-दुष्प्रणिधानम्,
 २—उचो-दुष्प्रणिधानम्,
 ३—काय-दुष्प्रणिधानम्,
 ४—सामायिकस्य स्मृत्यकरणता,
 ५—सामायिकस्य अनवस्थितस्य करणता,
 तस्य मिथ्या मम दुष्कृतम् ।

(२)

सामायिकं सम्यक्-कायेन
 न स्पृष्टं न पालितम्,
 न तीरितं, न कीर्णितम्,
 न शोधित, न आराधितम्,
 आज्ञया अनुपालित न भवति,
 तस्य मिथ्या मम दुष्कृतम् ।

१ ३ १

सामायिक-सूत्र हिन्दो पद्यानुवाद

१

नमस्कार-सूत्र

[कुङ्कुम की ध्वनि]

नमस्कार हो चरित्रों को
राग द्वेष त्रिषु संशरी !

नमस्कार हो श्री सिद्धों को
अजर अमर निष्ठ अविशरी !

नमस्कार हो व्याचार्या को,
संघ शिरामणि व्यापारो !

नमस्कार हो उद्गम्यों को
अक्षय मठ-निधि क धारो !

नमस्कार हो साधु सभी को,
जग में जग-ममता मारी !

- १—मनो-दुष्प्रणिधानम्,
- २—उचो-दुष्प्रणिधानम्,
- ३—काय-दुष्प्रणिधानम्,
- ४—सामायिकस्य स्मृत्यकरणता,
- ५—सामायिकस्य ग्रन्थस्थितस्य करणता,
तस्य मिथ्या मम दुष्कृतम् ।

(२)

सामायिकं सम्यक्-कायेन
न स्पृष्टं न पालितम्,
न तीरितं, न कीर्तितम्,
न शोधित, न आराधितम्,
आज्ञया अनुपालित न भवति,
तस्य मिथ्या मम दुष्कृतम् ।

१ ३ १

सामायिक-सूत्र हिन्दी पद्यानुवाद

१

नमस्कार-सूत्र

[कुटुम्ब की पत्ति]

नमस्कार हो अरिहन्तो को,
राग द्वेष रिपु संसारी ।

नमस्कार हो श्री सिद्धों को
अजर अमर निष्ठ अविधारी ।

नमस्कार हो आचार्यों को
संय शिरामणि आचार्य ।

नमस्कार हो ब्रह्मचार्यों को
अक्षय अत निधि के धारी ।

नमस्कार हा साधु सभी को,
जग में जग-ममता मारी ।

त्याग दिए वैराग्य-भाव से,
 भोग-भाव सब संसारी ।
 पाँच पदों को नमस्कार यह,
 नष्ट करे कलि-मल भारी ।
 मगल मूल अखिल मगल में,
 पापभीरु जनता तारी ।

२

सम्यक्त्व-सूत्र

[पीयूषवर्ष की ध्वनि]

देव मम अर्हन् विजेता कर्म के,
 साधुवर गुरुदेव धारक धर्म के ।
 जिन-प्रभाषित धर्म केवल तत्त्व हैं,
 ग्रहण की मैंने यही सम्यक्त्व है ।

: ३ :

गुरुगुणस्मरण-सूत्र

[दिक्पाल की ध्वनि]

चंचल, चपल, हठीली नित पाँच इन्द्रियों का,—
 सवर-नियंत्रणा से भव-विष उतारते हैं ।
 नव गुप्ति शील व्रत की सादर सदैव पालें,
 क्लृप्त कषाय चारों दिन-रात टारते हैं ।

जो महाशक्तों के धारक सुधैर्य शाही
 आचार पाँच पालें जीवन सुधारते हैं ।
 प्रेम पाँच समिती सीनों सुगुप्ति भारी
 द्वासीस गुण विमल हैं, रित्प पथ संधारते हैं ।

१४

गुह्यन्दन-धृष्ट

[साधनी की प्रति]

तीन बार शुद्धर ! प्रवक्ष्या
 आचक्षिह मैं करता हूँ !
 बन्धन नहि सत्कार और,
 सम्मान इष्ट से करता हूँ ।
 मन्त्र-मन्त्र, कर्माय-रूप,
 वेदत्व-मात्र के धारक हो ।
 ज्ञान-रूप हो प्रवक्ष्य अभिधा
 अल्पकार संहारक हो ।
 पुरुषात्मा भी कर्यों की
 एकमात्र जीवन-धन दे !
 शपथ सोझर सीस मुका कर,
 बार बार अभिबन्धन दे !

त्याग दिए वैराग्य-भाव से,
 भोग-भाव सब संसारी ।
 पाँच पदों को नमस्कार यह,
 नष्ट करे कलि-मल भारी ।
 मगल मूल अखिल मगल में,
 पापभीरु जनता तारी ।

२

सम्यक्त्व-सूत्र

[पीयूषवर्ष की ध्वनि]

देव मम अर्हन् विजेता कर्म के,
 साधुवर गुरुदेव धारक धर्म के ।
 जिन-प्रभाषित धर्म केवल तत्त्व है,
 ग्रहण की मैंने यही सम्यक्त्व है ।

: ३ :

गुरुगुणस्मरण-सूत्र

[दिक्पाल की ध्वनि]

चंचल, चपल, हठीली नित पाँच इन्द्रियों का,—
 संवर-नियंत्रणा से भव-विष उतारते हैं ।
 नव गुप्ति शील व्रत की सादर सदैव पालें,
 लुपित कषाय चारों दिन-रात ढारते हैं ।

पौषों महाशक्तों के धारक सुधैर्य शास्त्री
 व्यापार पौष पालें जीवन सुधारते हैं !
 गुणेश पौष समिती तीनों सुगुप्ति धारी
 इच्छीस गुण विमल हैं, शिव-पथ संभारते हैं !

१४

गुणवन्दन-सूत्र

[छावनी की ध्वनि]

तीन बार गुणवर ! प्रशिक्षणा
 आशिक्ष में करता हूँ !
 वन्दन मणि उत्तर और,
 सम्मान इत्य से करता हूँ !
 मोग्य-मय, कल्याण-रूप
 देवत्व-भाव के धारक हो !
 धन-रूप हो प्रबल अभिधा
 धन्यकर संहारक हो !
 पयुपासना नी चरणों की
 एकमात्र जीवन-धन है !
 शाय जोड़कर सीस भुज्जकर,
 बार बार अभिवन्दन है !

त्याग दिए वैराग्य-भाव से,
 भोग-भाव सब संसारी ।
 पाँच पदों को नमस्कार यह,
 नष्ट करे कलि-मल भारी ।
 मगल मूल अखिल मगल में,
 पापभीरु जनता तारी ।

• २

सम्यक्त्व-सूत्र

[पीयूषवर्ष की ध्वनि]

देव मम अर्हन् विजेता कर्म के,
 साधुवर गुरुदेव धारक धर्म के ।
 जिन-प्रभाषित धर्म केवल तत्त्व हैं,
 ग्रहण की मैंने यही सम्यक्त्व है ।

: ३ .

गुरुगुणस्मरण-सूत्र

[दिक्पाल की ध्वनि]

चंचल, चपल, हठीली नित पाँच इन्द्रियों का,—
 सवर-निर्यत्रणा से भव-विष उतारते हैं ।
 नव गुप्ति शील व्रत की सादर सदैव पालें,
 कलुषित कषाय चारों दिन-रात टारते हैं ।

पौनों महाशक्तों के भारक सुधैर्य शाही
 आचार पौन पाछें जीवन सुधारते हैं।
 एतरे पौन समिती सीनों सुगुप्ति भारी
 कपीस गुण विमल हैं, शिव पन सुधारते हैं।

३४

गुणवन्दन-सूत्र

[कावनी की श्रुति]

तीन बार गुणवर ! प्रशिक्षण
 आचरिय मैं करता हूँ।
 कन्दव नति सत्कार और,
 सम्मान हृदय से करता हूँ।
 मंगल-मन्त्र, कल्याण-कर्म
 देवत्व-आच के भारक हो।
 ज्ञान-रत्न हो प्रबल अधिष्ठा
 अम्बुधर संसारक हो।
 पशुपासना भी चरय्यों की
 एकमात्र जीवन-धन है।
 शिव जोड़कर शेष मुझ कर,
 बार बार अभिषम्बन दे।

• ५

आलोचना-सूत्र

[चन्द्रमणि की ध्वनि]

आज्ञा दीजे हे प्रभो ! प्रतिक्रमण की चाह है,
 ईर्यापथ-आलोचना, करने का उत्साह है ।
 आज्ञा मिलने पर करूँ प्रतिक्रमण प्रारंभ में,
 आते पथ गन्तव्य में, किया जीव आरंभ मैं ।
 प्राणी, बीज, तथा हरित, ओस, उर्तिग,सेवाल का,
 किया विमर्दन मृत्तिका जल, मकड़ी के जाल का ।
 एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय तथा, त्रीन्द्रिय की सीमा नहीं,
 चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय नष्ट हुए हों यदि कहीं ।
 सम्मुख आते जो हने, और ढके हों धूल से,
 मसले हों यदि भूमि पर, व्यथित हुए हों भूल से ।
 आपस में टकरा दिए, छू कर पहुँचाई व्यथा,
 पापों की गणना कहों, लम्बी है अब भी कथा ।
 दी हो कटु परितापना, ग्लानि,मरण सम भी किए,
 त्रास दिया, इक स्थान से अन्य स्थान हटा दिए ।
 अधिक कहूँ क्या प्राण भी, नष्ट किए निर्दय बना,
 दुष्कृत हों मिथ्या सकल, अमल सफल हो साधना ।

६

उत्तरीकरण-सूत्र

[ज्ञप्पय की ध्वनि]

पापमम निज आत्म-तत्त्व को विमल बनाने
प्रायश्चित्त प्रहस्य कर अन्तर ज्ञान-स्फोति जगाने ।
पूर्ण हृदि के हेतु समुत्पन्न ध्यान जगाने,
राज्य-रहित हो पाप-कर्म का हन्त मिटाने !
राग-द्वेष-संकल्प छत्र, कर समता रस पान
स्थिर हो कायोत्तर्ग का कर्ह पवित्र विपान ।

✱

आमार-सूत्र

[स्वमाणा की ध्वनि]

नाह ! पामर जीव है यह, भ्रान्ति का भंडार,
अस्तु कायोत्तर्ग में कुछ प्राप्त है आगार ।
स्वाप्त जैसा स्वाप्त नीचा जैसा अवस्था करत,
अस्मत्त्वा जगार, बायोत्तर्ग भ्रम मतिनाश ।
पितृमूर्च्छा भी अणु भी जंग का संचार
स्वप्न का भीरु हृदि का यदि सूक्ष्म हो परिवार ।
अन्ध भी करण तथापि है अनेक प्रकार,
पंचकाकृति वेद विनाश रीम हो सविभार ।

भाव कायोत्सर्ग मम, हो, पर अखण्ड अभेद्य,
 भावना-पथ है मुरच्छित देह ही है भेद्य !
 जीव कायोत्सर्ग, पद नवकार ना लूँ पार,
 ताव स्थान, सुमौन से स्थित ध्यान की भनकार !
 देह का सब भान भूलूँ, साधना इक तार,
 आत्म-जीवन से हटाऊँ, पाप का व्यापार !

८ .

चतुर्विंशतिस्तव-सूत्र

[हरिगीतिका की ध्वनि]

ससार में उद्योत-कर श्रीधर्म-तीर्थकर महा;
 चौबीस अर्हन् केवली बन्दू अखिल पापापहा !
 श्री आदि नरपु गव ऋषभ जिनवर अजित इन्द्रियजयी,
 सभव तथा अभिनन्द जी शोभा अमित महिमामयी !
 श्री सुमति, पद्म, सुपार्श्व, चन्द्रप्रभ, सुविधि जिनराज का,
 शीतल तथा श्रेयास का तप तेज है दिनराज का !
 श्री वासुपुज्य, विमल, अनन्त, अनन्तज्ञानी धर्म जी,
 श्री शान्ति, कुन्थु तथैव अर, मल्ली, नशाए कर्म जी !
 भगवान् मुनिसुव्रत, गुणी नमो, नेमि, पार्श्व जिनेश को,
 वर वन्दना है भक्ति से श्री वीर धर्म-दिनेश को !
 हो कर्ममल-विरहित जरा-मरणादि सब क्षय कर दिए,
 चौबीस तीर्थकर जिनेन्द्र कृपालु हों गुण-स्तुति किए !

शैलित, महित बन्धित सदा ही सिद्ध जो हैं शोक में;
 आरोग्य जोषि समाधि, उत्तम हैं, न भायें शोक में।
 राक्षस से निर्मल अधिक अम्बल अधिक विषधेरा से,
 आमोह कुल भी है घरी गंभीर सिन्धु कक्षेरा से।
 संसार की मधु-वासना अमृत-रस में कुल यही
 भी सिद्ध तुम ही सिद्ध मुझको भी भिसे आया बही।

सामायिक-प्रतिष्ठा-सूत्र
 [पत्राकारी की पत्रि]

मातृत्वं सामायिक करता हैं समभाव
 पापहम व्यापारों की अपम स्थाता हैं।
 मातृत्वं नियम धर्म-ध्यान की अपासना है।
 पुण्य करण तीन योग से निभाता हैं।
 पापकारी कर्म मन बच और उन द्वारा;
 स्वयं नहीं करता हैं और न क्यता हैं।
 करण प्रतिक्रमण निन्दा तथा गर्हणा हैं।
 पापात्मा को बोधिरा के विदुद बनाता हैं।

प्रतिष्ठा-सूत्र
 [रोका की पत्रि]

अमस्कार हा बीतराग अर्हन् मातृत्वं को;
 आदि धर्म की कर्तों भी तीर्थकर विन को।

स्वयंबुद्ध हैं, भूतल के पुरुषों में उत्तम,
 पुरुष-सिंह है, पुरुषों में अरविन्द महत्तम !
 पुरुषों में हैं श्रेष्ठ गन्धहस्ती से स्वामी,
 लोकोत्तम हैं, लोकनाथ हैं, जगहित-कामी !
 लोक-प्रदीपक हैं, अति उज्ज्वल लोक-प्रकाशक,
 अभयदान के दाता अन्तर चक्षु-विकाशक !
 मार्ग, शरण, सद्बोधि, धर्म, जीवन के दाता,
 सत्य धर्म के उपदेशक, अधिनायक त्राता !
 धर्म-प्रवर्तक, धर्म-चक्रवर्ती जग-जेता,
 द्वीप-त्राण-गति-शरण-प्रतिष्ठामय शिवनेता !
 श्रेष्ठ तथा अनिरुद्ध ज्ञान दर्शन के धारी,
 छद्म रहित, अज्ञान भ्रान्ति की सत्ता टारी !
 राग-द्वेष के जेता और जिताने वाले,
 भवसागर से तीर्ण तथैव तिराने वाले !
 स्वयं बुद्ध हो, बोध, भव्य जीवों को दीना,
 मुक्त और मोचक का पद भी उत्तम लीना !
 लोकालोक प्रकाशी अविचल केवलज्ञानी,
 केवलदर्शी परम अहिंसक शुक्ल-ध्यानी !
 मगल-मय, अविचल, शून्य सकल रोगों से,
 अक्षय, और अनन्त, रहित बाधा-योगों से !
 एक बार जा वहाँ, न फिर जग में आए हैं,

सर्वोत्तम वह स्थान मोक्ष का अपनाना है ।
 (एक बार आ बहों न फिर जग में भ्रामा है;
 सर्वोत्तम वह स्थान मोक्ष का अपनाना है ।)
 नमस्कार हो जो जिन अन्तर-रिपु बरसकारी
 अस्त्रिज मयों को मोछ पूर्ण निमक्ता पारी !

१- एक कोटिभित्त पालनकर अस्त्रिजों के लिए है ।

११

समाप्ति-सूत्र

[समाप्तरी की प्रशंसा]

(१)

सामायिक ऋतु का समग्र काख पूरा हुआ
 मूख बूढ़ जो भी हुई आलोचना करहें मैं;
 मन बच उन दुरे मार्गों में प्रवृत्त हुए,
 अन्तरंग हृदि की विभ्रमता से बहरें मैं ।
 स्मृतिभ्रम तथा व्यवस्थिति-हीनता के दोष,
 परचाचाप कर पाप-काकिमा से बहरें मैं
 अस्त्रिज दुरित मम शीघ्र ही विपश्य शम्भ;
 अतस्तु असीम भवसागर से बहरें मैं !

(२)

सामायिक मन्त्री भौति ब्यापी न अन्तर में
 स्पर्शन पालन यथाविधि पूर्ण की नदी,

वीतराग, वचनों के अनुसार कीर्तना की,
 शुद्धि की, आराधना की दिव्य ज्योति ली नहीं ।
 संसार की ज्वालाओं से पिपासित हृदय ने,
 शान्तिमूल समभावना की सुधा पी नहीं,
 आलोचना, अनुपात करता हूँ बार-बार,
 साधना में क्यों न सावधान वृत्ति दी नही ।

: ४ :

सामायिक-पाठ

[आचार्य अमितगण्डि]

सन्नेषु यैर्वा गुणेषु प्रमोदं,
स्निग्धेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।

माध्यस्थ्य-मार्गं विपरीतद्वयौ

सदा ममात्मा विदधातु देव ॥१॥

—हे त्रिनेत्र देव ! मैं यह चाहता हूँ कि यह मेरी आत्मा सर्वत्र
प्राक्निमात्र के प्रति मित्रता का भाव गुणी-जनों के प्रति प्रमोद
का भाव स्निग्ध जीवों के प्रति कृपा का भाव और मर्म से
विपरीत आचरण करने वाले अपर्याप्त तथा विरोधी जीवों के प्रति
तग-दोषरहित व्याप्तीकता का भाव धारण करे ।

शरीरतः कर्तुमनन्त—शक्तिः,

विभिन्नमात्मानमपास्तदोषम् ।

त्रिनेत्र ! कोपादिषु लक्ष्म्यसिद्धि,

तत्र प्रसादेन ममास्तु शक्तिः ॥२॥

—हे त्रिनेत्र आपकी स्वभाव-सिद्ध कृपा से मेरी आत्मा में
वेसा व्याप्यात्मिक बल प्रकट हो कि मैं अपनी आत्मा को कर्म-य

शरीर आदि से उसी प्रकार अलग कर सकूँ, जिस प्रकार म्यान से तलवार अलग की जाती है। क्योंकि, वस्तुतः मेरी आत्मा अनन्त शक्ति से सम्पन्न है, और सम्पूर्ण दोषों से रहित होने के कारण निर्दोष वीतराग है।

दुःखे सुखे वैरिणि बन्धुवर्गे,
योगे वियोगे भवने वने वा ।
निराकृताशेष-ममत्व-बुद्धेः,
समं मनो मेऽस्तु सदाऽपि नाथ ॥३॥

—हे नाथ ! ससार की समस्त ममता-बुद्धि को दूर करके मेरा मन सदा काल दुःख में, सुख में, शत्रुओं में, बन्धुओं में, सयोग में, वियोग में, घर में, वन में सर्वत्र राग-द्वेष की परिणति को छोड़कर सम बन जाए !

मुनीश ! लीनाविव कीलिताविव,
स्थिरौ निखाताविव विम्बिताविव ।
पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा,
तमो धुनानौ हृदि दीपकाविव ॥४॥

—हे मुनीन्द्र ! अज्ञान अन्धकार को दूर करने वाले आपके चरण-कमल दीपक के समान हूँ, अतएव मेरे हृदय में इस प्रकार बसे रहे, मानो हृदय में लीन होगए हों, कील की तरह गड़ गए हों, बैठ गए हों, या प्रतिबिम्बित हो गए हों ।

एकेन्द्रियाया यदि देव ! वेदिना,
प्रपादता संपरता इतस्तु ।
यथा विमिन्ना मित्तिता निपीडिता—
स्वस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तदा ॥५॥

—हे त्रिनेत्र ! इतर कभर प्रमात्पूर्वक बल्लत-फिटले मरे से यदि एकद्विष छादि प्रायी मज्ज हुए हो दुष्क्रे किं गप हो निदयतापूर्वक मित्रा विप गप हो किं बहुना किसी भी प्रकार से दुर्नित्त किं हो सो वह सब दुष्ट आचरण मिथ्या है ।

विद्वक्त्रिमाग प्रतिहृष्ट-वर्तिना,
मया कवापाचवशेन दुर्धिया ।
चारित्र-शुद्धैरकारि सेतनं,
स्वस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रमो ! ॥६॥

—हे प्रमा ! मैं दुर्द्विष्ट हूँ, मोक्षमार्ग से प्रतिहृष्ट बल्लने वाला हूँ, अतएव बार कपाच और पाँच इन्द्रियों के बग में होकर मैंने जो-कुछ भी अपने चारित्र की शुद्धि का धोप किया हो वह सब मेरा दुष्कृत मिथ्या है ।

विनिन्दनाद्योचन गर्ह्यैरहं,
मनोवचःकाय—कमापनिर्मितम् ।
निहन्मि पापं मयदुःखकारणं,
मिपग् विनं मैत्रगुह्यैरिवावितम् ॥७॥

—मन, वचन, शरीर एव कपायों के द्वारा जो-कुछ भी ससार के दुःख का कारणभूत पापाचरण किया गया हो उस सब को निन्दा, आलोचना और गर्हा के द्वारा उसी प्रकार नष्ट करता हूँ, जिस प्रकार कुशल वैद्य मन्त्र के द्वारा अग अग में व्याप्त समस्त विष को दूर कर देता है ।

अतिक्रमं यं विमतेर्व्यतिक्रमं,
जिनातिचारं सुचरित्रकर्मणः ।
व्यधामनाचारमपि प्रमादतः,
प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये ॥८॥

—हे जिनेश्वर देव ! मैंने विकार-बुद्धि से प्रेरित होकर अपने शुद्ध चरित्र में जो भी प्रमाद वश अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार रूप दोष लगाए हों, उन सब की शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ ।

क्षतिं मनः शुद्धिविधेरतिक्रमं,
व्यतिक्रमं शीलवृत्तेर्निलङ्घनम् ।
प्रभोऽतिचारं विषयेषु वर्तनं,
वदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम् ॥९॥

—हे प्रभो ! मन की शुद्धि में क्षति होना अतिक्रम है, शील-वृत्ति का अर्थात् स्वीकृत प्रतिज्ञा के उल्लंघन का भाव व्यतिक्रम है, विषयों में प्रवृत्ति करना अतिचार है, और विषयों में अतीव आसक्त हो जाना निरर्गल हो जाना—अनाचार है ।

यद्वर्षमात्रापदवाक्य—हीन,
मया प्रमादाद्यदि किंपनोस्तम् ।
तन्मे समित्वा विदधातु देवी,
सुरस्वती केवल—बोध-सन्धिम् ॥१०॥

—यदि मैंने प्रमाद-करा होकर वर्ष मात्रा पर भीर वाक्य से
हीन का अधिक कोई भी बचन कहा हो तो उसके लिए क्षिप्त-वाक्यी
हैं क्या करे और केवल ज्ञान का धर्म मकरा महान कर !

बोधिः समाधिः परिश्रामशुद्धिः,
स्वात्मोपसन्धिः शिवसौख्यसिद्धिः ।
चिन्तामणि चिन्तितवस्तुबाने,
त्वां वन्द्यमानस्य मयास्तु देवि ! ॥११॥

—हे क्षिप्तवाक्यी देवी ! मैं तुम्हें वन्द्यमान करता हूँ । तू अभीष्ट
वस्तु के महान करने में चिन्तामणि-रत्न के समान है । तू ही छान
से मुझे रत्नत्रय-रूप बोधि आत्मधीनता-रूप समाधि परिश्राम
की परिश्रमा आत्म-स्वरूप का काम भीर माध का तुम्हें प्राप्त हो !

या स्मर्यते सद्युनीन्द्र—इन्द्रे—
यं स्तुयते सर्वनरामरेन्द्र ।
यो गीयते वेद-पुराण-शास्त्रा
स दशदेवो हृदय ममास्तु

महिमा ससार के समस्त वेद, पुराण एव शास्त्र गाते हैं, वह देवों का भी आराध्य देव वीतराग भगवान् मेरे हृदय में विराजमान होवे ।

यो दर्शन-ज्ञान-सुख-स्वभावः,

समस्तसंसार-विकार-बाह्यः ।

समाधिगम्यः परमात्म-संज्ञः,

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१३॥

—जो अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन और अनन्त सुख का स्वभाव धारण करता है, जो संसार के समस्त विकारों से रहित है, जो निर्विकल्प समाधि (ध्यान की निश्चलता) के द्वारा ही अनुभव में आता है, वह परमात्मा देवाधिदेव मेरे हृदय में विराजमान होवे ।

निष्कृते यो भवदुःख-जालं,

निरीक्षते यो जगदन्तरालम् ।

योऽन्तर्गतो योगिनिरीक्षणीयः,

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१४॥

—जो संसार के समस्त दुःख-जाल को विध्वस्त करता है, जो त्रिभुवनवर्ती सब पदार्थों को देखता है, और जो अन्तर्हृदय में योगियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, वह देवाधिदेव मेरे हृदय में विराजमान होवे ।

विमुक्ति-मार्ग-प्रतिपादको यो,

यो जन्ममृत्यु-व्यसनाद् व्यतीतः ।

त्रिलोक-लोकी विषलोऽकलङ्कः,

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥ १५ ॥

—जो मोक्ष-मार्ग का प्रतिपादन करने वाला है, जो जन्म-मरण-रूप व्यापकियों से दूर है जो तीन लोक का व्रद्धा है, जो शरीर-रहित है और निष्कर्षक है, वह देवाधिपति मेरे हृदय में विराजमान होवे ।

कोटीकुशाशेष-शरीरि-वर्णा ,

रागादपो यस्य न सन्धि दोषाः ।

निरिन्द्रियो ज्ञानमयोऽन्यायः

स देवदेवो हृदये यथास्ताम् ॥ १६ ॥

—समस्त संसारी जीवों का अपने निर्विकल्प में रहने वाले रागादि दोष विषयों में माममात्र को भी नहीं है, जो इन्द्रिय तथा मन से रहित है, अथवा अतीन्द्रिय है, जो सत्त्वमय है और अधिनाशी है वह देवाधिपति मेरे हृदय में विराजमान होवे ।

या व्यापको विरचनीनवृष्टि

सिद्धो विबुधो पुनः-कर्मबन्धः ।

व्यापको पुनोते सकृत् विचार ,

स देवदेवो हृदये यथास्ताम् ॥ १७ ॥

—जो विश्व-ज्ञान की दृष्टि से अविच्छिन्न विश्व में व्याप्त है जो विश्व-कल्याण की भावना से मोठ-मोठ होता है, सिद्ध है, पुनः है, कर्म-बन्धनों से रहित है, जिसका प्राम करने पर समस्त विचार दूर हो जाते हैं वह देवाधिपति मेरे हृदय में विराजमान होवे ।

महिमा ससार के समस्त वेद, पुराण एव शास्त्र गाते हैं, वह देवों का भी आराध्य देव वीतराग भगवान् मेरे हृदय में विराजमान होवे ।

यो दर्शन-ज्ञान-सुख-स्वभावः,

समस्तसंसार-विकार-बाह्यः ।

समाधिगम्यः परमात्म-संज्ञः,

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१३॥

—जो अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन और अनन्त सुख का स्वभाव धारण करता है, जो संसार के समस्त विकारों से रहित है, जो निर्विकल्प समाधि (ध्यान की निश्चलता) के द्वारा ही अनुभव में आता है, वह परमात्मा देवाधिदेव मेरे हृदय में विराजमान होवे ।

निष्कृते यो भवदुःख-जालं,

निरीक्षते यो जगदन्तरालम् ।

योऽन्तर्गतो योगिनिरीक्षणीयः,

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१४॥

—जो ससार के समस्त दुःख-जाल को विध्वस्त करता है, जो त्रिभुवनवर्ती सब पदार्थों को देखता है, और जो अन्तर्हृदय में योगियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, वह देवाधिदेव मेरे हृदय में विराजमान होवे ।

विमुक्ति-मार्ग-प्रतिपादको यो,

यो जन्ममृत्यु-व्यसनाद् व्यतीतः ।

त्रिलोक-लोकी विप्रलोऽङ्गलङ्कः,

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥ १५ ॥

—जिसके ज्ञान में देखने पर सम्पूर्ण विश्व अक्षय-अक्षय रूप में स्पष्टतया प्रतिमासित होता है, और जो शुद्ध है, शिव है, शान्त है, अमायि है, अनन्त है, उस आप्त देव की शरण में स्वीकार करता है ।

येन ज्ञाता मन्मथ-मान-मूर्च्छा,
विषाद-निद्रा-भय-शोक-चिन्ता ।
अप्योज्ज्वलेनैव तद-प्रपञ्च—
सर्वं देवमार्णं शरणं प्रपद्ये ॥२१॥

—जिस प्रकार वायानन्द बुद्धों के समूह को भस्म कर दाखता है, वही प्रकार जिसने काम मान मूर्च्छा विषाद निद्रा भय शोक और चिन्ता को नष्ट कर दाखा है, उस आप्त देव की शरण में स्वीकार करता है ।

न संस्तरोज्जमा न हर्षं न मेदिनी,
विधानतो नो क्लृप्तको विनिर्मितः ।
यतो निरस्तायकपाय-विधिपः,
शुषीभिरात्यैव सुनिर्मितो यतः ॥२२॥

—सामायिक के लिए विधान के रूप में न तो पत्थर की शिखा को आसन माना है, और न तुल्य दृष्टी अक्षय आदि को । निरक्षय दृष्टि के विद्वानों में उस विमोक्ष आत्मा को ही सामायिक का आसन-आधार माना है जिसने अपने इन्द्रिय और अक्षय-रूपी शत्रुओं को पराजित कर दिया है ।

न स्पृश्यते कर्मकलङ्कदोषैर्,
 यो ध्वान्तसंघैरिव तिग्मरश्मिः ।
 निरञ्जनं नित्यमनेकमेकं,
 तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥ १८ ॥

—जो कर्म-कलक-रूपी दोषों के स्पर्श से उसी प्रकार रहित है, जिस प्रकार प्रचण्ड सूर्य-अन्धकार-समूह के स्पर्श से रहित होता है, जो निरञ्जन है, नित्य है, तथा जो गुणों की दृष्टि से अनेक है और द्रव्य की दृष्टि से एक है, उस परम सत्य-रूप आप्तदेव की शरण में स्वीकार करता हूँ ।

विभासते यत्र मरीचिमालि—
 न्यविद्यमाने भुवनावभासि ।
 स्वात्मस्थितं बोधमयप्रकाशं,
 तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥ १९ ॥

—लौकिक सूर्य के न रहते हुए भी जिसमें तीन लोक को प्रकाशित करने वाला केवलज्ञान का सूर्य प्रकाशमान हो रहा है, जो निश्चय नय की अपेक्षा से अपने आत्म-स्वरूप में ही स्थित है, उस आप्त देव की शरण में स्वीकार करता हूँ ।

विलोक्यमाने सति यत्र विश्वं,
 विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तम् ।
 शुद्धं शिव शान्तमनाद्यनन्तं,
 तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥ २० ॥

—जिसके ज्ञान में रहने पर सम्पूर्ण विश्व अलग-अलग रूप में स्पष्टता प्रविभासित होता है, और जो शुद्ध है, शिष्ट है, शान्त है, अनादि है, अनन्त है, उस आप्त देव की शरण में स्वीकार करता है ।

येव चत्ता मन्मथ-मान-मूर्च्छा,
विषाद-निद्रा-मय-शोक-चिन्ता ।
अप्योज्ज्वलेनैव तद्व-प्रपञ्च—
तत्तं देवमार्त्तं शरत्वं प्रपद्ये ॥२१॥

—जिस प्रकार बाबानन्द बुद्धों के समूह को मस्त कर डालता है, वही प्रकार जिसने काम, मान, मूर्च्छा, विषाद, निद्रा, मय, शोक और चिन्ता को नष्ट कर डाला है, उस आप्त देव की शरण में स्वीकार करता है ।

न संस्वरोऽग्रमा न दूर्ध्वं न मेदिनी,
विधानतो नो फलको विनिर्मितः ।
फलो निरस्ताश्चकषाय-विदिषा,
सुधीमिरात्यैव सुनिर्मितो यतः ॥२२॥

—सामायिक के लिए विधान के रूप में वे ही पत्थर की शिखा को आसन माना है, और न दूर्ध्वं सुधी काष्ठ आदि का । मिश्रण दृष्टि के विद्वानों ने उस निर्मल आमा को ही सामायिक का आसन-आधार माना है, जिसने अपने इन्द्रिय और कषाय-रूपी शत्रुओं को पराजित कर दिया है ।

न स्पृश्यते कर्मफलद्वयोर्परं,
 यो ध्यान्तमर्घरिव तिग्मरश्मिः ।
 निरञ्जनं नित्यमनेकमेकं,
 तं देवमाप्त शरणं प्रपद्ये ॥ १८ ॥

—जो कर्म-फल-रूपी दोगों के स्पर्श से उर्मा प्रकार रहित है, जिस प्रकार प्रचण्ड सूर्य अन्धकार-मनुष्य के स्पर्श से रहित होता है, जो निरञ्जन है, नित्य है, तथा जो गुणों की दृष्टि से अनेक है और द्रव्य की दृष्टि से एक है, उस परम सत्य-रूप आप्तदेव की शरण में स्वीकार करता हूँ ।

विभामते यत्र मरीचिमालि—
 न्यविद्यमाने भुवनावभामि ।
 स्वात्मस्थितं बोधमयप्रकाशं,
 तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥ १९ ॥

—लौकिक सूर्य के न रहते हुए भी जिसमें तीन लोक को प्रकाशित करने वाला केवलज्ञान का सूर्य प्रकाशमान हो रहा है, जो निश्चय तथ की अपेक्षा से अपने आत्म-स्वरूप में ही स्थित है, उस आप्त देव की शरण में स्वीकार करता हूँ ।

विलोक्यमाने सति यत्र विश्वं,
 विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तम् ।
 शुद्धं शिवं शान्तमनाद्यनन्तं,
 त देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥ २० ॥

—जिसके ज्ञान में देखने पर सम्पूर्ण विषय अज्ञान-अज्ञान रूप में स्पष्टतया प्रतिमासित होता है, और जो शुद्ध है, शिव है, शान्त है, अनादि है, अनन्त है, उस आप्त देव की शरण में स्वीकार करता है ।

येन कृता यन्मय-मान-मूर्च्छा,
विषाद-निद्रा-भय-शोक-चिन्ता ।

हृष्योऽज्ज्ञेनैव तद्विषयम्—

स्तं देवमार्त्तं शूर्यं प्रपद्ये ॥२१॥

—जिस प्रकार शिवानन्द बुद्धों के समूह को मस्म कर अकृता है, वही प्रकार जिसने काम मान मूर्च्छा विषाद निद्रा भय शोक और चिन्ता को नष्ट कर डाला है, उस आप्त देव की शरण में स्वीकार करता है ।

न संस्तरोऽजमा न सूर्यं न मेदिनी,
विषानतो नो कस्यको विनिर्मितः ।

यतो निरस्तायकपाप-विशिषा,
सुधीमिरात्मैव सुनिर्मितो मयथा ॥२२॥

—सामायिक के क्षिप्त विषय के रूप में य तो पत्थर की शिखा को आसन माना है, और न सूर्य पृथ्वी काष्ठ आदि को । निरस्य एहि के विद्वानों ने उस निर्मल आत्मा को ही सामायिक का आसन-आधार माना है, जिसने अपने इन्द्रिय और कपार-रूपी शत्रुओं को पराजित कर दिया है ।

न स्पृश्यते कर्मफलद्वदोषैर्,
 यो ध्यान्तसंघैरिव तिग्मरश्मिः ।
 निरञ्जनं नित्यमनेकमेक,
 तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥ १८ ॥

—जो कर्म-फलक-रूपी दोषों के स्पर्श से उसी प्रकार रहित है, जिस प्रकार प्रचण्ड सूर्य-अन्धकार-समूह के स्पर्श से रहित होता है, जो निरञ्जन है, नित्य है, तथा जो गुणों की दृष्टि से अनेक है और द्रव्य की दृष्टि से एक है, उस परम सत्य-रूप आप्तदेव की शरण में स्वीकार करता हूँ ।

विभासते यत्र मरीचिमालि—
 न्यविद्यमाने भुवनावभासि ।
 स्वात्मस्थितं बोधमयप्रकाशं,
 तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥ १९ ॥

—लौकिक सूर्य के न रहते हुए भी जिसमें तीन लोक को प्रकाशित करने वाला केवलज्ञान का सूर्य प्रकाशमान हो रहा है, जो निश्चय नय की अपेक्षा से अपने आत्म-स्वरूप में ही स्थित है, उस आप्त देव की शरण में स्वीकार करता हूँ ।

विलोक्यमाने सति यत्र विश्वं,
 विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तम् ।
 शुद्धं शिवं शान्तमनाद्यनन्तं,
 तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥ २० ॥

—जिसके ज्ञान में देखने पर सम्पूर्ण विश्व जड़-मृदा रूप में स्पष्टतया प्रतिभासित होता है, और जो दृढ़ है, शिव है शान्त है अनादि है, अनन्त है, उस आप्त देव की शरण में लीन होकर करता है ।

येन ज्ञता मन्मथ-मान-मूर्च्छा,
विषाद-निद्रा-भय-शोक-चिन्ता ।

सर्वोऽनलनेव तत्त-प्रपन्न—

स्तं देवार्प्यं शूर्यं प्रपद्ये ॥२१॥

—जिस प्रकार शबलिक बुझों के समूह को मसम कर डालता है, वही प्रकार जिसने काम मान मूर्च्छा विषाद निद्रा भय शोक और चिन्ता को नष्ट कर डाला है, उस आप्त देव की शरण में लीन होकर करता है ।

न संस्तरोऽगमा न दूर्ध्वं न मेदिनी,
विषान्तो नो फलको विनिर्मितः ।

पतो निरस्ताश्चक्राय-विदिषा,
सुधीमिरात्यैव सुनिर्महो मतः ॥२२॥

—सामायिक के लिए विषाद के रूप में न तो पत्थर की शिखा को चासम माना है, और न दृढ़ दृष्णी अष्ट आदि को । निरन्तर दृष्टि के विद्वानों ने उस निर्मल आत्मा को ही सामायिक का चासम-आधार माना है, जिसने अपने इन्द्रिय और कथ्य सभी शक्तियों को पराजित कर दिया है ।

न सस्तरो भद्र ! समाधिसाधनं,
 न लोकरूपा न च संघमेलनम् ।
 यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानिशं,
 विमुच्य सर्वमपि बाह्यवासनाम् ॥२३॥

—हे भद्र ! यदि वस्तुतः देखा जाए तो समाधि का साधन न आसन है, न लोक-पूजा है, और न संघ का मेल-जोल ही है । अतएव तू तो ससार की समस्त वासनाओं का परित्याग कर निरन्तर अध्यात्म-भाव में लीन रह ।

न सन्ति बाह्याः मम केचनार्था,
 भवामि तेषां न कदाचनाहम् ।
 इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बाह्यं,
 स्वस्थः सदा त्वं भव भद्र ! मुक्त्यै ॥२४॥

—ससार में जो भी बाह्य भौतिक पदार्थ हैं, वे मेरे नहीं हैं और न मैं ही कभी उनका हो सकता हूँ—इस प्रकार हृदय में निश्चय ठान कर हे भद्र ! तू बाह्य वस्तुओं का त्याग कर दे और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदा आत्म-भाव में स्थिर रह ।

आत्मानमात्मन्यवलोकयमान—

स्त्वं दर्शन-ज्ञानमयो विशुद्धः ।
 एकाग्रचित्तः खलु यत्र-तत्र,
 स्थितोऽपि साधुर्लभते समाधिम् ॥२५॥

—जब तू अपने को अपने-आप में देखता है, तब तू दर्शन और ज्ञान रूप हो जाता है पूरकया हास हो जाता है। जो साधक अपने चित्त को एकाम बना लेता है, वह जहाँ कहीं भी रहे समाधि-भाव को प्राप्त कर लेता है।

एकः सुरा शास्वतिक्ये यमात्मा,
विनिर्मलः साधिगम-स्वभावः ।
वहिर्यथा सन्त्यपरे समस्ता,
न शास्वताः कर्ममथाः स्फकीयाः ॥२६॥

—मेरी आत्मा सदैव एक है, अभिनाशी है, निर्मल है और केशव ज्ञान-स्वभाव है। वे जो-कुछ भी वास्तव परार्थ हैं, सब आत्मा से भिन्न हैं। कर्मोदय से प्राप्त, व्यवहार दृष्टि से अपने कहे जाने वाले जो भी बाह्य-भाव हैं, वे सब अशरबत हैं, अमिन्न हैं।

यस्यास्ति नैक्यं वपुषाऽपि सार्धं,
तस्यास्ति किं पुत्र-कलत्र मित्रैः ?
पुत्रकृते कर्मणि रोमकृषा,
कृतो हि विप्लवन्ति शरीरमप्ये ॥२७॥

—बिना किसी अपने शरीर के साथ भी एकता नहीं है, मर्यादित आत्मा का पुत्र स्त्री और मित्र भादि से तो सम्बन्ध ही क्या हो सकता है? यदि शरीर के ऊपर से जमड़ा अलग कर दिया जाए, तो उसमें रोम-कूप कैसे उभर सकते हैं? बिना आधार के भाव्य कैसा ?

न सस्तरो भद्र ! समाधिसाधनं,
 न लोकरूपा न च संघमेलनम् ।
 यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानिंशं,
 विमुच्य सर्वमपि बाह्यवासनाम् ॥२३॥

—हे भद्र ! यदि वस्तुतः देखा जाए तो समाधि का साधन न आसन है, न लोक-पूजा है, और न संघ का मेल-जोल ही है । अतएव तू तो ससार की समस्त वासनाओं का परित्याग कर निरन्तर अध्यात्म-भाव में लीन रह ।

न सन्ति बाह्याः मम केचनार्था,
 भवामि तेषां न कदाचनाहम् ।
 इत्थं त्रिनिश्चित्य विमुच्य बाह्यं,
 स्वस्थः सदा त्वं भव भद्र ! मुक्त्यै ॥२४॥

—ससार में जो भी बाह्य भौतिक पदार्थ हैं, वे मेरे नहीं हैं और न मैं ही कभी उनका हो सकता हूँ—इस प्रकार हृदय में निश्चय ठान कर हे भद्र ! तू बाह्य वस्तुओं का त्याग कर दे और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदा आत्म-भाव में स्थिर रह ।

आत्मानमात्मन्यवलोक्यमान—

स्त्वं दर्शन-ज्ञानमयो विशुद्धः ।
 एकाग्रचित्तः खलु यत्र-तत्र,
 स्थितोऽपि साधुर्लभते समाधिम् ॥२५॥

—जब तू अपने को अपने-आप में देखता है, तब तू दर्शन और ज्ञान रूप हो जाता है पुरुषया शुद्ध हो जाता है। जो साधक अपने चित्त को एकाम बना लेता है, वह वहाँ कहीं भी रहे समाधि-भाव का प्राप्त कर लेता है।

एकः सदा शारदतिको ममात्मा,
विनिर्मलः साधिगम स्वभावः ।
बहिमवाः सन्स्पर्शे समस्ता,
न शास्वताः कर्ममवाः स्वकीयाः ॥२६॥

—मेरी आत्मा सदैव एक है, अचिनायी है निर्मल है और केवल ज्ञान-स्वभाव है। वे जो-कुछ भी बाह्य पदार्थ हैं, सब आत्मा से भिन्न हैं। कर्मों-वश से प्राप्त, व्यवहार छिद्र से अपने कहे जाने वाले जो भी बाह्य भाव हैं वे सब अकारण हैं, अनित्य हैं।

यस्यास्ति नैक्यं वपुषाऽपि सार्धं,
सस्यास्ति किं पुत्र-कक्षत्र मित्रैः ?
पृथक्कृते चर्मणि रोमकृपा,
कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ॥२७॥

—जिसकी अपने शरीर के साथ भी एकता नहीं है, मन्त्रा वत आत्मा का पुत्र स्त्री और मित्र आदि से तो सम्बन्ध ही क्या हो सकता है ? यदि शरीर के ऊपर से चमड़ा अलग कर दिया जाए, तो उसमें रोम-कृप कैसे छर सकते हैं ? बिना आधार के आशेष कैसा ?

संयोगतो दुःखमनेकभेदं,
 यतोऽश्नुते जन्मवने शरीरी ।
 ततस्त्रिधाऽसौ परिवर्जनीयो,
 यियासुना निर्वृतिमात्मनीनाम् ॥२८॥

—ससार रूपी वन में प्राणियों को जो यह अनेक प्रकार का दुःख भोगना पड़ता है, सब संयोग के कारण है, अतएव अपनी मुक्ति के अभिलाषियों को यह संयोग मन, वचन एवं शरीर तीनों ही प्रकार से छोड़ देना चाहिए ।

सर्व निराकृत्य विकल्पजालं,
 संसार-कान्तार-निपातहेतुम् ।
 विविक्तमात्मानमवेक्ष्यमाणो,
 निलीयसे त्वं परमात्म-तत्त्वे ॥२९॥

—ससार-रूपी वन में भटकाने वाले सब दुर्विकल्पों का त्याग करके तू अपनी आत्मा को पूर्णतया जड़ से भिन्न रूप में देख और परमात्मतत्त्व में लीन हो ।

स्वय कृते कर्म यदात्मना पुरा,
 फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् ।
 परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं,
 स्वय कृत कर्म निरर्थकं तदा ॥३०॥

—आत्मा ने पहले जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म किया है, उसी का शुभाशुभ फल वह प्राप्त करता है । यदि कभी दूसरे का दिया हुआ

फल प्राप्त होने को तो फिर निरपेक्ष ही अपना किया हुआ
कर्म निरर्थक हो जाए।

निवारितं कर्म विहाय देहिनी,
न कोऽपि कस्यापि ददाति किञ्चन ।

विचारयन्नेवमनन्य—मानव,
परो ददातीति विदुषोऽप्युपमीम् ॥३१॥

—संसार जीव अपने ही कृत-कर्मों का फल पाते हैं, इसके
अतिरिक्त दूसरा कोई किसी को कुछ भी नहीं देता। हे भद्र ! तुम्हें
वही विचारना चाहिए। और अनन्यमन पानी अर्चयकर चित्त
होकर 'दूसरा कुछ देता है'—यह मुझ को देनी चाहिए।

ये परमात्माऽमितगतिबन्ध,
सर्व विविक्तो भूयुष्मनवधः ।

शरदधीतो मनसि समन्ते,
सुखितनिकेतं विमवधर ते ॥३२॥

—ओ भगवन् प्राणी अपार काम के पूर्वा अमितगति राक्षसों
से बन्तूनीय सब प्रकार की कर्मोपाधि से रहित और अतीव
प्रशस्त परमात्म-रूप का अपने मन में विरन्तर ध्यान करत
हैं, वे मोक्ष की सर्वश्रेष्ठ कदमी को प्राप्त करत हैं।

विशेष

यह सामायिक-पाठ आचार्य अमितगति का रचा हुआ है।
आचार्य ने आम्नायिक भाषनाओं का किया सुन्दर चित्रण
किया है, यह हरेक सहज पाठक मनी ध्याति जान सकता है।

आजकल दिगम्बर जैन-परम्परा में इसी पाठ के द्वारा सामायिक की जाती है । दिगम्बर-परम्परा में सामायिक के लिए कोई विशेष विधान नहीं है । केवल इतना ही कहा जाता है कि एकान्त स्थान में पूर्व या उत्तर को मुख करके दोनों हाथों को लटका कर जिन-मुद्रा से खड़े हो जाना चाहिए । और मन में यह नियम लेना चाहिए कि जब तक १५ मिनट सामायिक की क्रिया नहीं चलेगी, तब तक मुझे अन्य स्थान पर जाने का और परिग्रह का त्याग है ।

तदनन्तर, नौ बार या तीन बार दोनों हाथ जोड़ कर तीन आवर्त और एक शिरोनति करे । आवर्त का अर्थ—बाई ओर से दाहिनी ओर हाथों को घुमाना है । इस प्रकार तीन आवर्त और एक शिरोनति की क्रिया को प्रत्येक दिशा में तीन-तीन बार करना चाहिए । पुनः पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पद्मासन से बैठ कर पहले प्रस्तुत सामायिक-पाठ पढ़ना चाहिए और बाद में माला आदि से जप करना चाहिए ।

प्रवचनादि में प्रयुक्त ग्रन्थों की सूची

- १ राजहस्त-आवकाशार—आचार्य समस्तभट्ट
- २ प्रवचनसार-सात्पर्यवृत्ति—आचार्य अयसेन
- ३ सूत्रछात्रसूत्र-टीका—आचार्य शंकाभट्ट
- ४ आचर्यक-नियुक्ति—आचार्य भद्रबाहु
- ५ एतन्वैश्विक-टीका—आचार्य हरिभट्ट
- ६ पञ्चाशक—आचार्य हरिभट्ट
- ७ शास्त्रवार्ता समुच्चय—आचार्य हरिभट्ट
- ८ अष्टक-प्रकरण—आचार्य हरिभट्ट
- ९ कोट्यक-प्रकरण—आचार्य हरिभट्ट
- १० व्यवहारमाध्य-टीका—आचार्य मङ्गलभट्ट
- ११ प्रतिष्ठासूत्र-वृत्ति—आचार्य नमि
- १२ सामाधिक-पाठ—आचार्य अमिठभट्ट
- १३ उत्पत्ति-सूत्र—आचार्य जमास्वाधि
- १४ योग शास्त्र—आचार्य हेमचन्द्र
- १५ आचर्यक-वृत्ति—आचार्य हरिभट्ट

- १६ विपेशायस्क-भाष्य—जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण
- १७ आत्म-प्रबोध—जिनलाभसूरि
- १८ तीन-गुणव्रत—पूज्य जवाहिराचार्य
- १९ तत्त्वार्थसूत्र-टीका—वाचक यशोविजय
- २० द्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिका—यशोविजय
- २१ व्यग्रहार-भाष्य—सचदासगणी
- २२ राजप्रश्नीयसूत्र टीका—मलयगिरि
- २३ स्थानाङ्गसूत्र-टीका—अभयदेव
- २४ सर्वार्थसिद्धि—पूज्यपाद
- २५ धर्म-संग्रह—मानविजय
- २६ सर्वार्थसिद्धि—कमलशील
- २७ तत्त्वार्थ-राजवार्तिक—भट्टाकलङ्क
- २८ अष्टाध्यायी-व्याकरण—पाणिनि
- २९ अमरकोपटीका—भानुजी दीक्षित
- ३० भगवती सूत्र-वृत्ति—अभयदेव
- ३१ सामायिक-सूत्र—स० मोहनलाल देसाई
- ३२ वैदिक-सन्ध्या—दामोदर सातवलेकर
- ३३ नैपथ्यचरित—श्रीहर्ष
- ३४ दशवैकालिक-सूत्र
- ३५ निशीथ-सूत्र
- ३६ प्रायश्चित्त-समुच्चयवृत्ति
- ३७ निरुक्त

- ३८ योगशास्त्र-स्वोपदेशिका
 ३९ निशीथसूत्र-पूर्विका
 ४० आचारान्त-सूत्र
 ४१ अस्तङ्गराज-सूत्र
 ४२ कल्प-सूत्र
 ४३ श्रीपराशर-सूत्र
 ४४ उत्तराध्यायन-सूत्र
 ४५ स्थानाङ्ग-सूत्र
 ४६ सूत्रछाङ्ग-सूत्र
 ४७ छायासूत्र-मूल
 ४८ प्रश्नव्याख्यान सूत्र
 ४९ भावली-सूत्र
 ५० अमिलगति-भावकचचार
 ५१ वपासकन्याङ्ग-सूत्र
 ५२ भावद्वयीता
 ५३ वसुधैव
 ५४ अथर्ववेद
 ५५ उत्तरपत्र-भाष्य

सादा जीवन, उच्च विचार के अभिकांक्षियों के लिए—

* विचारों के नये मोड़

* प्रकाश की ओर

* अमर-वाणी

* अमर-भारती

* जीवन की पॉलें

* आचक-धर्म

जैन-धर्म के तत्त्व-दर्शन के, अभिकांक्षियों के लिए—

* अहिंसा-दर्शन

* सत्य-दर्शन

* अस्तेय-दर्शन

* ब्रह्मचर्य-दर्शन

* अपरिमह-दर्शन

* जीवन-दर्शन

संगीत-माधुरी : परिवर्धित संस्करण : सन्मति महावीर

